

॥ ओ३म् ॥

विज्ञप्ति

पतञ्जलि के योग सूत्रों पर श्री व्यास भाष्य और श्री भोजवृत्ति प्रसिद्ध हैं, जिनका भाषा में अनुवाद स्वर्गीय श्री पं० रुद्रदत्त शर्मा सम्पादकाचार्य ने किया था, जिसकी तृतीयावृत्ति हमारे यन्त्रालय में छपी थी। हमें खेद है कि पहली आवृत्तियों के अशुद्ध और अपूर्ण होने से उसमें भी बहुत सी अशुद्धियाँ और त्रुटियाँ रह गई थीं। कई सूत्र छूट गये थे, कहीं भाष्य रह गया तो कहीं अनुवाद का अभाव, कहीं पुनरुक्तियाँ, कहीं छूट इत्यादि दोषों की भरमार थी। जिसकी यथा समय बहुत सी शिकायतें हमें मिलीं। अतएव हमने कलकत्ता, बम्बई और पूना से कई पुस्तकें भाष्य और वृत्ति दोनों की मंगवा कर पं० बदरीदत्त जोशी द्वारा संशोधन कराकर यह चतुर्थावृत्ति छपवाई है। इस संस्करण में यथाशक्ति त्रुटियों को दूर किया गया है, फिर भी यदि मनुष्यत्व के कारण कोई भूल रह गई हो, तो विज्ञ पाठक सूचना देने की कृपा करेंगे। ताकि अगले संस्करण में उसे ठीक कर दिया जाय।

प्रार्थी:—

शंकरदत्त शर्मा,

प्रकाशक।

उपोद्घात ।

ईश्वर की भी क्या ही अपार महिमा है कि, जिसको क्षणमात्र पकान्त स्थल में निष्पन्न होकर विचारने से स्पष्ट भान होता है कि यह जगत् क्षणभंगुर है ।

“प्रथमं जगदेव नश्वरम् पुनरस्मिन् क्षणमंगुरा तनुः,

ननु तत्र सुखासिंहेन वे क्रियते हन्त जनैः परिश्रमः” ।

देखिये प्रथम इन शरीरों की कैसी आश्चर्यमय उत्पत्ति है, यदि इसके उपादान कारण पर दृष्टि देते हैं तो उस रजोवीर्य से ऐसे आश्चर्यमय शरीरों का उत्पन्न होना किसी प्रकार से बुद्धि में नहीं आता, पश्चात् शरीर और प्राण के वियोग होजाने पर यदि समस्त जगत् में दूँदिये तो उस प्राणी का पता न पाइयेगा, परन्तु भारतवर्षीय उद्यमशाली विद्वानों ने इसही अनित्य और मलसार शरीर से ऐसी २ विद्या प्रकट की हैं कि, जिनके साधन से मनुष्य इस लोक और परलोक में अवधि से अधिक भी सुख प्राप्त कर सकता है, जिस प्रकार से आजकल के यूरोपियन विद्वान् लोग अनेक बाह्य विद्या प्रकट करके यश लाभ कर रहे हैं, ऐसे ही भारतीय विद्वान् लोग आन्तरिक विद्याओं को प्रकाशित करके कीर्तिमान होते थे और यथार्थ में जबतक मनुष्य यह नहीं जाने कि मेरे शरीर में क्या २ पदार्थ हैं तबतक वह पदार्थान्तरों को कैसे जान सकता है ? इसके अतिरिक्त मनुष्यों के शरीरों में अन्तःकरण चतुष्टय के अन्तर्गत मन, ऐसा विघ्नकारक है कि मनुष्यों को अनेक दुःखप्रद विषयों में फँसाकर साँसारिक और पारमार्थिक सुखों से वञ्चित कर देता है और केवल अर्थ और काम में ही फँसाये रखता है, धर्म और मोक्ष का चिन्तन भी नहीं करने देता यद्यपि मन की चपलता और तरलता स्वाभाविक गुण है तथापि सज्जनों का मन धर्म और मोक्ष की ओर चलता है और दुराचारियों का मन निन्दित कर्मों में चलता है जिससे वे लोग उन कर्मों के आदि मध्य और अन्त में दुःख उठाते हैं और यह आपामर प्रसिद्ध है कि सुख की सब को इच्छा होती है, परन्तु अल्पज्ञ लोग सुखाभास को सुख मानकर फिर दुःखसागर में डूबते हैं जैसे परखी परंपुरूप प्रसंगादि क्षणिक

सुख में मग्न होने से उपदेश और उससे कुछादि महारोगों से जन्म भर महादुःख का भोग करते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि यह सुख नहीं बल्कि सुखाभास है बस सुख नहीं है जिसमें दुःख का अत्यन्ताभाव होजाय और उसही दुःख के अत्यन्ताभाव को मोक्ष कहते हैं जैसे महर्षि कपिलदेव ने सांख्यशास्त्र में लिखा है।

“अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः”

इसका अर्थ यह है कि आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं बस विचार शील मनुष्य इसही अक्षय सुख की प्राप्ति का यत्न करते हैं और इस सुखप्राप्ति का साधन मन और इन्द्रियों का निग्रह है एवम् मनोनिग्रह योग के बिना असाध्य है। गीता में कृष्ण ने भी कहा है “अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते” अर्थात् योगाभ्यास और वैराग्य से मनोनिग्रह होसकता है और जैसे अग्नि में तपाने से धातुओं के मल नष्ट होजाते हैं वैसे ही योगाभ्यास से मनुष्य के मल, विक्षेप और आवरण दोष छुटकर शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है और उससे मोक्ष सिद्ध होता है।

परन्तु आजकल लोगों ने योग शब्द को ऐसा बुरा समझ रक्खा है कि जो मित्रुक गेरुवे घस्त्र पहन कर किसी विद्या के न जानने के कारण बिना उचित परिश्रम किये आलस्यग्रस्त होकर उदरपूर्ति के लिये घर घर भिक्षा माँगते फिरते हैं आजकल वेंही निरुद्योगी योगी कहलाते हैं। यदि किसी मनुष्य ने अधिक विचार किया तो बस यहाँ तक बुद्धि को दौड़ाया कि “योगी का अर्थ यह समझने लगा कि जो घर बार को छोड़कर जङ्गल में चला जाय उसे योगी कहते हैं”। और कोई न मनुष्य कनफटे फुकीरों को योगी कहते हैं। परन्तु यह सब मनुष्यों की भूल है क्योंकि योग से और घरों से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं योग का केवल चित्त से सम्बन्ध है बल्कि चित्त की स्थिर वृत्तिही का नाम योग है उसमें गुरु के रंगे कपड़े वा जूटा कुछ सहायक नहीं होते। प्रत्युत बाधक होते हैं क्योंकि आज कल प्रायः अङ्गलोग कापायाम्बरवारी मनुष्यों को सिद्ध जानकर ऐसा घेरते हैं कि उनको अष्टमहर् अवकाश नहीं लेने देते फिर उनके चित्त की वृत्ति कैसे स्थिर हो सकती है और जो यह कहते हैं कि जङ्गल में रहने से योग प्राप्त होता है यह भी उनका ही भ्रम है क्योंकि किसी सज्जन का वचन है कि:-

वनोपि दोषाः प्रभवन्तिरागीणां ,

गृहषु पचेन्द्रियनिग्रहस्तपः ।

अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते,

निवृत्तरागस्य गृहतपोवनम् ॥

गीता में लिखा है कि:—

कमेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।

इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा भिष्याच्चारस्स उच्यते ॥

इत्यादि अनेक प्रमाण हैं जिनसे सिद्ध होता है कि मनुष्य गृहस्थाश्रम में भी योगसाधन कर सकता है और प्रत्येक मनुष्य दिन भर में दो एक घण्टा योग की क्रिया करते हैं परन्तु उस की दशा को न जानने के कारण सांसारिक व्यवहार में युक्त कर देते हैं जैसे कोई लेखक उत्तम अक्षर लिखता है तब उसको समस्त अन्य विषयों से चित्त की घृष्टियों को रोककर अक्षर के आकार में लगानी पड़ती है क्योंकि बिना तदाकारवृत्ति किये अक्षर सर्वाङ्ग सुन्दर नहीं बन सकता और पतञ्जलि ऋषि ने इस ही योग शास्त्र के प्रथमपाद के दूसरे सूत्र में योग का लक्षण लिखा है कि चित्त की घृष्टि के निरोध को योग कहते हैं परन्तु आजकल के मनुष्यों पर तो यह कहावत ठीक चरितार्थ होती है कि 'गाँव के गाँव फूँक दिये पर अग्यारी करनी न आई' "

भला हम पूछते हैं कि यदि वन में ही मनोनिग्रह होता है तो जो स्त्रियाँ पानी के भरे घड़े सिर पर रखकर प्रति दिन लाती हैं वह कैसे होता ? क्योंकि बिना चित्त की घृष्टियों के निरोध किये निराश्रय घड़ों का सिर पर ठहरना असम्भव है । ऐसे ही नट का निराश्रय रस्से या तार पर चलना समकिये इन दृष्टान्तों से यही मालूम होता है कि स्त्री और नटकी चित्त घृष्टि का योग घड़े और रस्से आदि से है परन्तु बड़े आश्चर्य की बात है कि नित्य योग की क्रिया करने पर भी लोग योग के नाम से डरते हैं पूर्वोक्त निन्दा और इस शब्द के दुर्नाम और भय का कारण यही मालूम होता है कि महाभारत युद्ध के पीछे इस देश में अन्य देशी विद्याओं के फैल जाने से भारतवासी अपनी धर्मभाषा संस्कृत को पेंसा भूल गये कि उसके शब्द मात्र से भय करने लगे ।

यह शोक का स्थल है कि जिन विद्याओं के आविर्भाव (पैदा) करने वाले इस देश में रहते थे उन विद्याओं के पढ़ने पढ़ाने वालों

का भी इस देश में अभाव होगा जिससे उन्हीं महर्षियों के वंशज मुक्तकण्ठ से कहते हैं कि हमारे देश में प्रथम कोई विद्या ही न थी इस अभाव को दूर करने के लिये इस योगशास्त्र का सरलभाषा में अनुवाद किया जाता है आशा है कि ईश्वरानुग्रह से यह कार्य शीघ्र पूर्ण होकर पाठकों की मङ्गलकारक और सुखदायी होगा ।

इस अनुवाद में केवल अक्षरार्थ और उपयोगी बातें लिखी जायगी और अनपेक्षित (फिजूल) कुछ नहीं लिखा जायगा, योग में जो जो उपयोगी वस्तु और स्थानादिक हैं वे सब योग के ८ अंगों के वर्णन में लिखे जायेंगे ।

इस सर्वापकारी सत्य सुख के देने वाले योगशास्त्र को पाणिनीय व्याकरण और कपिल ऋषि प्रणीत सांख्य शास्त्र के भाष्य कर्त्ता महर्षि पतञ्जलि ने चार भागों में विभक्त किया है ।

उनमें से पहिले पाद में योग के लक्षण मनोनिग्रह और चित्त वृत्तियों के रोकने के उपाय लिखे हैं इसही लिये इस पाद का नाम समाधिपाद है ।

दूसरे पाद में अष्टाङ्गयोग का वर्णन और शम दमादि योग के साधन आदि का सविस्तर वर्णन किया है इसलिये द्वितीय पाद का नाम साधनपाद रखा है ।

तीसरे पाद का नाम विभूतिपाद इसलिये है कि उसमें योगसाधन के गौणफल चाकस्त्रिद्धि और अणिमादि निधियों की प्राप्ति का वर्णन है ।

और चतुर्थपाद में योग के प्रधान फल मोक्ष का वर्णन है और इस कारण से चतुर्थ पाद का नाम कैवल्यपाद रखा है ।

इनमें से प्रथम पाद में ५२ दूसरे में ५५ तीसरे में ५५ और चौथे में ३४ सूत्र हैं एवं समस्त सूत्रसंख्या १६५ हुई समस्त मुमुक्षु और विद्वानों को उचित है कि इस आर्य ग्रन्थ को क्रमशः पढ़कर लाभ उठावें । यदि इस भाषानुवाद में कोई त्रुटि हो तो सज्जन लोग अनुग्रह द्वारा सूचित करें क्योंकि भ्रम शून्य होना सर्वथा असम्भव है अतएव त्रुटि सम्भव है और सज्जनों के सूचित करने पर ध्यान भी दिया जायगा परन्तु जो लोग दुराग्र, से खराबन करेंगे उनके सर्व अहितकारी कथन पर कुछ ध्यान न दिया जायगा, क्योंकि श्रुत्या वाद में कालक्षेप करना बुद्धिमत्ताका काम नहीं है ।

कद्रवत्त शर्मा—अनुवादक—

पातंजल-योगदर्शनम्

समाधि-पादः

५७५३४६६

अथ योगानुशासनम् ॥ १ ॥

पदार्थ-(अथ) आरम्भ सूचक अव्यय (योगानुशासनम्) योग सम्बन्धी शास्त्र ॥

भावार्थ—अब योग शास्त्र का आरम्भ करते हैं ।

व्यासदेवकृतभाष्यम् ।

अथेत्ययमधिकारार्थः योगानुशासनं शास्त्रमधिकृतं वेदितव्यम् । योगः समाधिः सच सार्वभौमचित्तस्यधर्मः । चित्तं मूढं विक्षिप्तमेकाग्रन्निरुद्धमिति चित्तभूमयः । तत्र विक्षिप्ते चेतसि विक्षेपोपसर्जनीभूतः समाधिर्न योगपक्षे वर्तते । यत्स्वैकाग्रे चेतसि सद् तमर्थं प्रद्योतयति प्रक्षिणोति च न्केशान् कर्मबन्धनानि श्रुथयति निरोधमभिमुखं करोति स सम्पज्ञातो योगइत्याख्यायते । सच वितर्कानुगतो विचारानुगतं आनन्दानुगतोऽस्मिन्ननुगतइत्युपरिष्ठात् प्रवेदयिष्यामः । सर्ववृत्तिनिरोधेत्वसम्पज्ञातः समाधिः तस्यलक्षणाभिधित्सयेदं सूत्रं प्रवृत्ते ॥ १ ॥

भा० का पदार्थ—अब यह शब्द अधिकार अर्थात् आरम्भ सूचक है,, योग का अनुशासन अर्थात् योगशास्त्र का आरम्भ सम्भूतना चाहिये । योग समाधि को कहते हैं और वह समाधि सब अवस्थाओं में चित्तका एक गुण है । चित्त, मूढ विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध यह चित्त की ५ अवस्था हैं उनमें से विक्षिप्तावस्था-

युक्त चित्तमें अनेक विषयों के विचार रूप विघ्न से नष्ट भ्रष्ट हुई चित्तवृत्ति योग विषय में नहीं रहती है, एकाग्र चित्त में अर्थात् चित्त की एकाग्र अवस्था में सत्पदार्थों को प्रकाश करता है और दुःखों को कर्म के बन्धनों को ढीला करता है, निरोध अर्थात् दृढ़ने के अभिमुख अर्थात् योग्य करता है वह सम्प्रज्ञात योग अर्थात् जिसमें समाधि के अतिरिक्त अन्यविषयों का भी भाव हो कहलाता है और वह वितर्कानुगत, वचरानुगत, आनन्दानुगत और अस्मितानुगत ४ प्रकार का है यह आगे इस ही पाद के २७ वें सूत्र में वर्णन करेंगे सब दृष्टियों के निरोध अर्थात् चित्त की निरुद्धावस्था में तो असम्प्रज्ञात योग होता है उसका लक्षण कहने की इच्छा से अगला सूत्र बना है—

भाष्य का भावार्थ—इस सूत्र में अय शब्द आरम्भ का सूचक है योग-समाधि को कहते हैं और वह समाधि, सब अवस्थाओं में भाष्य चित्त का एक गुण है चित्त की ५ अवस्था है १-चित्त—२-मूढ़—३-वित्तित—४-एकाग्र ५ निरुद्ध—जिस अवस्था में चित्त की वृत्तियाँ अनेक सांसारिक विषयों में गमन करती हैं उस को चित्त कहते हैं, जिस में चित्त मूर्खवत् हो जाय अर्थात् कृत्याकृत्य को भूल जाय उसे मूढ़ावस्था कहते हैं, वित्तित उस अवस्था को कहते हैं जिस में चित्त व्याकुल वा व्यग्र हो जाता है, एकाग्र अवस्था वह है जिस में चित्त विषयान्तरों से अपनी वृत्तियों को खींच कर किसी एक विषय में लगा देता है और निरुद्धावस्था वह है जिस में चित्त की सब वृत्तियाँ चेष्टा रहित हो जाती हैं (इन में से पूर्व ४ दृष्टियों में सत्त्वगुण रजोगुण और तमोगुण का संसर्ग रहता है परन्तु पाँचवीं अवस्था में गुणों के संस्कार मात्र रहते हैं) इनमें से चित्त, मूढ़ और वित्तित-अवस्थाओं में योग नहीं होता क्योंकि चित्त की

वृत्तिर्या उन अवस्थाओं में सांसारिक विषयों में लगी रहती हैं और जो एकाग्र अवस्था में योग होता है उसे सम्प्रज्ञात योग कहते हैं वह ४ प्रकार का है जिनका प्रथम पाद के २७ सूत्र में वर्णन करेंगे, एवं निरुद्धावस्था में असंप्रज्ञात योग होता है उसके लक्षण दूसरे सूत्र में कहते हैं ॥ १ ॥

भोजवृत्तिः—अनेन सूत्रेण शास्त्रस्य सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनाभ्या-
स्यायम्भे । अथ शब्दोऽधिकारद्योतको मङ्गलार्थकश्च । योगो युक्तिः
समाधानम् । 'युज समाधी' श्नुशिष्यते व्याख्यायते लक्षणभेदापाय-
फलैर्येन तदनुशासनम् । योगस्यानुशासनं योगानुशासनम् । तदा-
शास्त्र परिसमाप्ते रचिहृतं योद्धव्यमित्यर्थः । तत्र शास्त्रस्य व्युत्पा-
द्यतया योगः साधनः सफलऽभिधेयः । तद्व्युत्पादनञ्च फलम् ।
व्युत्प दितस्य योगस्य कैवल्यं फलम् शास्त्राभिधेययोः प्रतिपाद्यप्रतिपा-
दकभावः सम्बन्धः । अभिधेयस्य योगस्य च तत् फलस्य च कैवल्येन
साध्यसाधनभावः । एतदुक्तं भवति व्युत्पाद्यस्य यागस्य साधनाणि
शास्त्रेण प्रदर्श्यन्ते तत्साधनलिङ्गो योगः कैवल्यस्य फलमुत्पादयति
॥ १ ॥ तत्र को योग ? इत्याह —

भोज वृत्तिः सूत्रमें शास्त्र का सम्बन्ध, प्रतिका और प्रयोजन का
वर्णन किया गया है अथ शब्द अधिकार को प्रकाश करने और मंगल
के वास्ते है, योग युक्त अर्थात् प्राणों के निरोध करने को कहते हैं,
"युज समाधी" इस धातु से भाव में घञ् प्रत्यय करनेसे 'योग' शब्द
लिङ्ग हुआ है । अनुशासन उसे कहते हैं जिससे लक्षण, भेद, उपाय और
फलोंके द्वारा विशेष व्याख्या की जाय सारांश यह है कि इस शास्त्रमें
योग के लक्षणादि का वर्णन किया जायगा इस सूत्र का शास्त्र को
समाप्ति पश्चेन्त अधिकार समझना चाहिये । यह शास्त्र योग का
प्रतिपादक है, योग शास्त्र का प्रतिपाद्य होने से सफल कहा जाता है
और यागका फल मोक्ष है, शास्त्र और योग का प्रतिपाद्यप्रतिपादक
भाव सम्बन्ध है एवम् योग और मोक्ष का साध्यसाधन भाव सम्ब-
न्ध है । फलितार्थ यह हुआ कि योग के साधन इस शास्त्र में कहे जा-
येंगे उन को सिद्ध करनेसे मनुष्यको मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है ?
योग क्या पदार्थ है उसका वर्णन आगेसे सूत्रमें करेंगे—

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ २ ॥

चक्रका पदार्थ—(योगः) जो युक्तकरे उसे योग कहते हैं (चित्तवृत्तिनिरोधः) चित्त की वृत्तियों का रोकना ।

भाष्यार्थ—चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं ।

व्य० भा० सर्वशब्दाग्रहणात् संप्रज्ञातोऽपि योगइत्याख्यायते चित्तं हि प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिशीलत्वात् त्रिगुणं प्रख्यारूपांश्चित्तं सत्त्वं रजस्तमोभ्यां संसृष्टम् ऐश्वर्यावपयमियं भवति तदेव तमः सानुविद्धम् अधर्माज्ञानवैराग्यानैश्वर्योपगं भवति तदेव प्रक्षीण-मोहावरणं सर्वतः प्रद्योतमानमनुविद्धं रजोमात्रया धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्योपगं भवति तदेव रजोलेशमलापेतं स्वरूपप्रतिष्ठं सत्त्वं पुरुषान्यताख्यातिमात्रं धर्ममेव ध्यानोपगं भवति तत्परं प्रसंख्या-नमित्याचक्षते ध्यायिनः । चित्तिशक्तिरपरिणामिन्यप्रति संकुमा-दशितविषया शुद्धा चानंता च सत्त्वगुणात्मिका चेयम् अतो वि-परीता विवेकख्यातिरित्यतस्तस्यां विरक्तं चित्तं तामपि ख्यातिं निरुणद्धि तदवस्थं संस्कारोपगं भवति स निर्विकल्पस्समाधिः न तत्र किञ्चित्संप्रज्ञायतइत्यसंप्रज्ञातः द्विविधः सयोगश्चित्तवृत्तिनि-रोधइति तदवस्थे चेतसि विद्ययाभावादबुद्धिबोधात्मापुरुषः किं स्वभाव इति ॥ २ ॥

भाष्य का पदार्थ—सत्त्वं बाह्यशब्दादि विषयों के ग्रहण न होने अर्थात् अभाव से सम्प्रज्ञात भी योग कहलाता है चित्त ही विषयविचार, विषय के साथ सम्बन्ध और विषय में स्थिति यह तीन स्वभावयुक्त होने से तीन प्रकार का है चित्त रजोगुण और तमोगुण से मिला हुआ अनेक द्रव्यादि ऐश्वर्य को चाहता है वही चित्त तमोगुण के संयुक्त होने से अधर्म, अज्ञान, विषय

में अनुरक्ति और दरिद्रता का चिन्तन करता है वही दूर हो गया है मोहरूपी ढकना जिसका चारों ओर से प्रकाशयुक्त केवल रजोगुण के अंश से धर्म, ज्ञान, सांसारिक विषयों में विरक्ति और ईश्वरभावे के चिन्तन में प्रवृत्त होता है वही चित्त रजोगुण के लेश और पापादि मल से युक्त होता है, अपने रूपमें स्थित धर्महीका विचार करता है उसही को योगीलोग प्रधान प्रसंख्यान कहते हैं। ज्ञानशक्ति जिसका नाश कभी न हो, जिसका प्रतिसंक्रम अर्थात् अदल बदल न हो, जिसके द्वारा विषय देखे जा सकते हैं जो मलरहित हो और जिसका अन्त न हो वह सत्त्वगुण प्रधान है और इससे उलटी अविवेक कहलाती है इसलिये उसमें उपरत हुआ चित्त उस विचार को भी रोक देता है उस अवस्था में स्थित चित्त केवल संस्कार का विचार करता है, वह सङ्कल्प विकल्परहित समाधि कहलाती है जिसमें कुछ न जाना जाय वह असम्प्रज्ञात योगों का प्रकार है ॥२॥

भाष्य का भावार्थ—सम्प्रज्ञात योगों में भी शब्दादि वाक्य विषयों का निरोध होता है इसलिये उसे भी योग कहते हैं, परन्तु योग शब्द का मुख्यार्थ असम्प्रज्ञात ही है। चित्त का संस्कार का स्वभाव है एक प्रख्या दमरा प्रवृत्ति तीसरा स्थिति अर्थात् दृष्ट वा श्रुत पदार्थों का विचार फिर विषयों के साथ सम्बन्ध पश्चात् विषयों में स्थिति। उपनिषद् में भी लिखा है कि “यन्मनसा ध्यायति तद्वाचो वदति यद्वाचं वदति तत् क्रियया करोति यत् क्रियया करोति तदभिसम्पद्यते” प्रख्या अर्थात् सत्त्व, रज, तम गुणों के संसर्ग से तीन प्रकार का है वह चित्त विषयविचार अधिक सत्त्वगुण से युक्त होता है तब केवल ईश्वर का चिन्तन करता है जब वही चित्त अधिक तमोगुण युक्त होता है तब अधर्म, अज्ञान, विषयासक्ति का चिन्तन करता है

और जब रजोगुण चित्त में अधिक होजाता है, तब धर्म और वैराग्यका चिंतन करता है इस अवस्था को योगी लोग “परं प्रसंख्यान” कहते हैं। जो ज्ञानशक्ति परिणाम से रहित और शुद्ध होती है वह सत्त्वगुण प्रधान है अर्थात् उस वृत्ति में तमोगुण और रजोगुण का अभाव हो जाता है परंतु जब चित्त इस वृत्ति से भी उपरत अर्थात् विरक्त होजाता है तब इसको भी त्याग देता है और केवल सत्त्वगुण के संस्कार के आश्रय रहता है और उसी संस्कारशिष्ट दशाको निर्विकल्पसमाधि वा असम्प्रज्ञात योग कहते हैं, असम्प्रज्ञात का अर्थ यह है कि जिसमें ध्येय (ध्यान करने योग्य ईश्वर) के अतिरिक्त और किसी विषय का भान न हो, योग दो प्रकार का है एक सम्प्रज्ञात दूसरा असम्प्रज्ञात ।

असम्प्रज्ञात योग में जब चित्त की सब वृत्तियों का निरोध होजाता है तब समस्त दृश्य और विचार्य विषयों के अभावसे जीव किसका विचार करता है और उससमय उसकी कैसी (स्वभाव) प्रकृति रहती है इस प्रश्न को चित्त में धारण कर के तीसरे सूत्र में इसका उत्तर देते हैं ।

प्रश्न—यह सूत्र अत्यंत संदेहजनक है, क्योंकि चित्तका लक्षण लिखे बिना ही उसकी वृत्तियों के निरोध का वर्णन करना किसी रीति से युक्त नहीं है ?

उत्तर—प्रत्येक शास्त्र में दो प्रकार के संज्ञेय और सिद्धान्त होते हैं एक प्रतितन्त्र और दूसरा सर्वतन्त्र, यहां पर चित्त शब्द ऐसा है जो लोकप्रसिद्ध है अतएव उसका भिन्न लक्षण लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हाँ जो अपने शास्त्रोपयोगिनी तिसादिक संज्ञा हैं उनके लक्षण लिखने परमावश्यक है !

अब यह विचारना भी आवश्यक है कि भगवान् पतंजलि ने शास्त्रारम्भ में योग का फल क्यों नहीं दिखाया ? क्योंकि बिना फल को जाने कदापि मनुष्यों की प्रवृत्ति नहीं होती ?

इसका उत्तर यह है कि इस द्वितीय सूत्रमें ही योग का फल लिख दिया है अभिप्राय यह है कि बिना प्राणों के निरोध के चित्तवृत्तियों का निरोध सर्वथा असम्भव है और जब श्वास के साथ वृत्तियों का निरोध होगा तो मनुष्य से पापाचरण भी नहीं होसकता है, भगवान् मनु ने भी लिखा है ।

दृष्टान्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथामलाः ।

तथा पुंसां प्रदृष्टान्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥

अर्थात् जैसे अग्नि में तपाने से धातुओं का मल नष्ट होजाता है वैसे ही प्राणों के निरोध से मनुष्यों के पाप नाश होजाते हैं ।

बुद्धिमानों ने समस्त प्राणियों के श्वास की संख्या आनुमानिक रीति से लिखी है जिसमें से मुख्य प्राणियों के श्वास की संख्या नीचे दिखाई जाती है

प्राणी	पूति मिनट	आयु	
शशक	३८	८	वर्ष
कवुतर	३६	८	"
वानर	३२	२१	"
कुत्ता	२६	१४	"
बकुरा	२४	१३	"
विलार	२५	१३	"
घोड़ा	१६	५०	"
मनुष्य	१३	१००	"
हाथी	१२	१००	"

सर्प	८	१२०	॥
कछुआ	५	१५०	॥

किन्तु ग. श्वास संख्या स्वस्थ पाणियों की है रोगी और दुर्बल संज्ञा पाणियों के श्वास की संख्या का कोई प्रमाण नहीं है इसी से उनकी अवस्था का भी कोई प्रमाण नियत नहीं होसकता है श्वास ही के आश्रय से पाणियों का जीवन है उसीकी निरोध करने से मनुष्य की आयु दूनी तिगुनी चौगुनी होसकती है। महाराज भोजने योगको लक्षण यह लिखा है कि चित्तवृत्तियों को बाह्यविषयों से हटाकर प्रतिलोपा रीति से अन्तर्लीन करना योग कहलाता है। भगवान् उपास ने अपने भाष्य में सब भूमियों का विवरण लिख दिया है किन्तु पाठकगणों को केवल नाम से बोध नहीं होसकता है इसलिये हम उन भूमियों का नाम और स्पष्टार्थ नीचे लिखें देते हैं।

क्षिप्त—जिस अवस्था में मनुष्य का चित्त ऐसा चञ्चल रहता है जैसे वायु से दीपक अर्थात् किसी विषय में स्थिर नहीं होता उसे क्षिप्त अवस्था कहते हैं।

विक्षिप्त—अवस्था वह है जिसमें चित्त विषयों के सुख का अनुभव करता है अर्थात् जिस विषय की प्राप्ति के वास्ते प्रथम चित्त चञ्चल था उसको पाकर क्षणमात्र के लिये जो चित्त के स्थिरता प्राप्त होती है उसही को विक्षिप्त अवस्था कहते हैं।

मूढ—जिस अवस्था में काम वा क्रोधादि के वशमें होके मनुष्य अपने कर्तव्य को भूल जाता है उस तपोगुणाधिक भाषि को मूढ कहते हैं; कालीवर वेदान्त वागीश ने निद्राको इसही भूमिका में संयुक्त किया है परन्तु वह सर्वथा असंगत

है क्योंकि निद्रा को प्रमाण आदि ५ वृत्तियों में भगवान् सूत्रकार स्वयम् आगे लिखेंगे, जान पड़ता है कि वेदान्त वागीश जी भूमिका और वृत्तियों के भेद का नहीं समझे हैं अन्यथा कभी निद्रा को मूढ़ न लिखते यदि निद्रा को मूढ़ भूमि के अन्तर्गत माने तो विपर्यय और विकल्प को एकाग्र के अन्तर्गत मानना पड़ेगा एवम् स्मृति का सर्वथा अभाव माना है अतएव कालीवर का लेख सर्वथा भ्रममूलक है [भूमिका और वृत्ति के भेद को वृत्तिवर्णन में लिखेंगे]

एकाग्र—अवस्था वह है जिसमें चित्त किसी एक विषय में निश्चल जल वा निर्यात दीपक के समान स्थिर होजाता है, अथवा जिस भूमिका में रजोगुण और तमोगुण के भाव विनष्ट के समान होजाय और सत्त्वगुण के भाव ही चित्त में सञ्चार करें उस भूमिका का नाम एकाग्र है यद्यपि रजोगुण आदि की ऐसी अवस्था को एकाग्र कह सकते हैं परन्तु रजोगुण में स्वयम् स्थिर स्वभाव नहीं है अतएव तद्विशिष्ट भूमिका को एकाग्र नहीं कह सकते हैं ।

निरुद्ध—भूमिका वह है जिसमें चित्त निरावलम्ब हो के ईश्वर के चिन्तन में अर्थात् योगसमाधि में लय रहता है ।

भोजवृत्ति—चित्तस्य निम्नैलसत्परिणामरूपस्य या वृत्तयोऽकाङ्क्षिभावपरिणामरूपास्तानां निरोधो धृतिमुखतया परिणतिविच्छेदादन्तर्मुखतया प्रतिलोमपरिणामेन स्वकारणे लयो योग इत्याख्यायते । सच्च निरोधः सर्वाणां चित्तभूमीनां सर्वपापानां धर्मः कदाचित् करयन्निद्रा भूमौ आविर्भवति । तावच्चित्तं मूढं चित्तं एकाग्रं निरुद्धमिति चित्तस्य भूमयः चित्तस्यावस्था विशेषाः । यत्र चित्तं रजसः उद्रेकादिस्थिरं यद्विमुखतया सुखदुःखादिविषयेषु विकल्पितेषु व्यवहितेषु सन्निहितेषु वा रजसा प्रेरितं नैवाऽसदैव दैन्यदायघादीनाम् मूढं तमस उद्रेकात् कृत्याकृत्यविभागमन्तरेण चित्तं विरुद्धः कृपेष्वेव नियमितम् तद्वत् सदैव रुद्धः प्रियाच्चादीनाम् । विदितं तु

सत्त्वोद्वेकात्तैशित्येन परिहृत्य दुःखसाधनं सुखसाधनेष्वेव शब्दादिषु प्रवृत्तं तच्च सदैव देवानाम् । एतदुक्तं भवति रजसा प्रवृत्तिरूपं तमसः परापरकारणितं सत्त्वेन सुखमयं चित्तं भवति । एतास्तिष्ठस्थिनावस्थाः समाधायनुपयोगिन्यः । एकाग्रनिष्ठरूपे द्वैतसंत्वोत्कर्षात् यथोत्तरमवस्थितत्वात् समाधायुपयोगं भजेत । सत्त्वादिक्रमव्युत्क्रमे तु अयमभिप्रायः द्वयोरपि रजस्तमसोरत्यन्तहेयत्वेऽप्येतदर्थं रजसः प्रथममुपादानम् । यावन्न प्रवृत्तिर्दर्शिता तावन्नित्तिर्न शक्यते दर्शयितुमिति द्वयोर्व्यत्ययेन प्रदर्शनम् । सत्त्वस्य तु एतदर्थं पश्चात् दर्शनं यत् तस्योत्कर्षणोत्तरे द्वे भूमी यगापयोगिन्याविति । अनयोर्द्वयोरेकाग्रनिष्ठद्वयोर्भूयोर्व्यतिष्ठत्यैकाग्रतारूपः परिणामः स योग इत्युक्तं भवति । एकाग्रे बहिर्वृत्तिनिरोधः । निरुद्धे च सर्वसिद्धिर्लक्षणां संस्काराणां च प्रविलय इत्यनयोरेव भूयोयोगस्य सम्भवः ॥ २ ॥

इदानीं सूत्रकारः चित्तवृत्तिनिरोधपदानि व्याख्यातुकामः प्रथमं चित्तपदं व्याचष्टे —

भोज भा०—मल रहितः शुद्ध परिणामरूप चित्तं की जो वृत्ति अर्थात् अंगांगि भाव की दूसरी दशा (परिणाम) के उनके निरोध बहिर्मुखभाव (सांसारिक विषयों में लगी हुई) को रोक कर अन्तर्मुखभाव में स्थिर करके उनके कारण अर्थात् चित्त ही में लय कर देना योग कहाता है । यह चित्तवृत्तियों का निरोध सब प्राणियों का एक स्वाभाविक गुण है और वह सब भूमियों में होसकता है, परन्तु किसी अवस्था में वह निरोध प्रकाशित होजाता है और किसी में छिपे रूप से रहता है ।

चित्त की पाँच भूमि हैं, १ क्षिप्त, २ विक्षिप्त, ३ मूढ़, ४ एकाग्र, ५ निरुद्ध यह चित्त की विशेष अवस्था हैं । इनमें से जो अवस्था भोजगुण की प्रधानता के कारण से सांसारिक विषयों में चित्त को फँसाये रखती है उसे क्षिप्त कहते हैं, यह भूमि दैत्य और दानवों को संदा प्राप्त रहती है । मूढ़ भूमि वह कहोती है जो तमोगुण की

*मलवित्ते गन्धगुणरूपस्त्वयोदोषाश्चित्तचान्त्यकारिणस्तानयन्तु त्वयैव योगाच्चकार्पा कार्येति सूचयन्नाह निर्मलसत्त्वपरिणामरूपस्येति ।

*यत्रैकादशगिनो तन्त्रान्यायपरूपेणेनोपचरन्ति ।

प्रधानता को धारण करके कर्तव्य और अकर्तव्य के विभाग को भुला देती है तथा क्रोधादिकों के वश में डाल कर चित्त को सदा घुरे कमों में ही फंसाये रखती है यह भूमिका राज्ञस और पिशाच लोगों को प्राप्त रहती है । विद्विषावस्था वह है जिस में सत्त्वगुण की अधिकता से विशेष रूप से दुःख के साधनों को दूर करके सुख के साधन शब्दादिकों ही में जो लगाये रहै उसे विद्विष भूमि कहते हैं; फलितार्थ यह हुआ कि रजोगुण से सांसारिक विषयोंमें चित्त की प्रवृत्ति होती है । तमोगुणसे दूसरों के अपकार करनेमें और सत्त्वगुण से सुखमय चित्त होता है । यह तीनों अवस्था समाधि में सहायक नहीं होती हैं । एकाग्र और निरुद्ध यह दोनों अवस्था निर्मल और अन्तिम होनेके कारणसे योगमें सहायक होती हैं । रजोगुण और सतोगुण तथा इनकी अवस्थाओं को त्यागना चाहिए (अथवा रजोगुण के कार्य सुख रूप जान पड़ते हैं और तमोगुण के कार्य परिश्रम रूप होने से दुःख रूप जाने जाते हैं) इस हेतु से रजोगुण को प्रथम लिखा है । प्रवृत्ति के बिना दिग्बलाप निवृत्ति नहीं हो सकती है इसलिये उनकी प्रवृत्ति को शास्त्र कार ने दिख लाया है किन्तु योग की अत्यन्त सहायक होने के कारण सत्त्वगुण की प्रवृत्ति दिखलानी तो बहुतही आवश्यक थी । एकाग्र और निरुद्धावस्थाओं में जो चित्त का एकाग्रता रूपी परिणाम होता है उसे ही योग कहते हैं क्योंकि चित्त के एकाग्र होने ही से बाहर की वृत्ति रुक जाती है एवम् वृत्तियों के रुकने से सब वृत्ति और संस्कारों का लय हो जाता है इस में निरुद्ध और एकाग्र भूमि ही में योग हो सका है ॥२॥

तदाद्रष्टुःस्वरूपे अवस्थानम् ॥ ३ ॥

सू० का पदार्थ—(तदा) उस समय (द्रष्टुः) देखने वालेकी निर्विकल्प समाधिस्थ जीवकी (स्वरूपे) आत्मचिन्तन में (अवस्थानम्) अधरिथत ॥

सू० का भावार्थ—जब चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब समाधिस्थ होकर जीवात्मा केवल अपने-रूपको ही देखता है और उसही का विचार करता है (यह दशा निर्विकल्प-समाधि में होती है)

भाष्यम्—स्वरूप प्रतिष्ठा तदानीं चितिशक्तिर्व्या के ल्ये
व्युत्थानचित्ते तु सति तथापि भवन्ति न तथा कथं तर्हि दर्शित
विषयत्वात् ॥ ३ ॥

भा० का पदार्थ—अपने स्वरूप में स्थित वा अपने स्वरूप
का विचार तब ज्ञान शक्ति जैसे कैवल्य मुक्ति में उत्थान
सहित चित् होने पर भी तौ भी होते हैं तैसे नहीं तो फिर कैसे
देखे हुये विषयों के कारण से ॥

भाष्य का भावार्थ—जब असम्प्रज्ञात योग में चित्त की
स्थिति हो जाती है तब जीव केवल अपने स्वरूप का विचार
और दर्शन करता है जैसे कैवल्य *

गोच में ज्ञान शक्ति रहती है ऐसे निर्विकल्प समाधि में भी वह
ज्ञानशक्ति रहती है उस शक्ति का साफल्य तभी होता है जब
किसी ज्ञेय पदार्थ से सम्बन्ध हो तब उस निर्विकल्प समाधि
में ज्ञेय विषय क्या है ? इसका उत्तर यही है कि उस असम्प्र-
ज्ञात योग में केवल अपना स्वरूप ही ज्ञेय है क्योंकि जब तक
द्रष्टा बाह्य विषयों को देखता है तबतक वह अपने स्वरूप को
नहीं जान सक्ता ॥ ३ ॥

भा० वृ०—द्रष्टुः पुरुषस्य तस्मिन्काले स्वरूपे चिन्मात्रतायाम-
वस्थानं स्थितिर्भवति । प्रथमर्थः उत्पन्नविवेकख्याते संक्रमाभावात्
कर्तृत्वाभिमाननिवृत्तौ प्रोन्मुक्त परिणामायां शुद्धौ च आत्मनः स्वरूपे
यावस्थानं स्थितिर्भवति व्युत्थानदशायान्तु तस्य किं रूपम् ? ॥ ३ ॥
इत्याह ।

भा०—अब सूत्रकार चित्त की वृत्तियोंके विवरणको लिखनेकी
इच्छासे प्रथम चित्त का विवरण लिखते हैं ।

द्रष्टा अर्थात् पुरुष को उस समयमें स्वरूप अर्थात् चिन्मात्रतामें
अवस्थान अर्थात् स्थिति होती है, फलितार्थ यह है कि जब कि ज्ञान

* कैवल्य का लक्षण कैवल्य पाद में वर्णन करेंगे ॥

उत्पन्न होता है तब चित्त चञ्चलता रहित होकर कर्तृत्व के अभिमान को त्याग देता है । अभिमान के निवृत्त होनेपर चञ्चलता रहित बुद्धि में जीव की स्थिति होती है ॥ १ ॥

वृत्तिसारूप्यमित स्त्र ॥ ४ ॥

सू० का पदार्थ—(वृत्तिसारूप्यम्) वृत्तियों से अभेद (इतरत्र) और अवस्थाओं में ॥ ४ ॥

सू० का भाव०—निरुद्धावस्था के अतिरिक्त और दशाओं में चित्त वृत्ति के रूप को धारण कर लेता है ॥

व्या० भा०—व्युत्स्थाने याः चित्तवृत्तयः तदविशिष्टवृत्तिः पुरुषः तथाच सूत्रम् एकमेवदर्शनं रूपातिरेव दर्शनमिति चित्तमयस्कान्त मणिकल्पसन्निधिमज्ञोप कारि दृश्यत्वेन स्वम्भवति पुरुषस्यस्वामिनः तस्माच्चित्तवृत्तिबोधे पुरुषस्यानादिः सम्बन्धो हेतुः ॥ ४ ॥ ताः पुनर्निरोद्धव्या बहुत्वे सति चित्तस्य

विशेष—(प्र०) इस सूत्र और भाष्य में यह शङ्का होती है कि द्रष्टा अपने स्वरूपको आपत्ती नहीं देख सकता जैसे नेत्र अन्य पदार्थों को देख सक्ते हैं अपने रूपको नहीं इसही प्रकार से जीवात्मा भी अपने स्वरूपको देखने में असमर्थ है ॥ ४ ॥

(उ०) यह ठीक है परन्तु देखनेमें नेत्र परतंत्र हैं क्योंकि नेत्र द्वारा सब पदार्थों का द्रष्टा जीव है वस जीवात्मामें दो प्रकार की दर्शन शक्ति होती है एक स्थूल दूसरी सूक्ष्म सूक्ष्मदृष्टि की ही दिव्यदृष्टिभी कहतेहैं । जीवात्मा दर्शनमें अत्यन्त सहायक नेत्रसे पदार्थान्तरोंको देखता है और दिव्य दृष्टि अर्थात् सूक्ष्म दृष्टि से सूक्ष्म परमाणु आदि पदार्थ तथा अपने रूपको भी देखता है क्योंकि परमेश्वर भी स्थूल दृष्टि का अदृश्य है और कठबल्ली उपनिषद में बहुत स्थलों पर लिखा है कि “तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीराः” अर्थात् ऊँस परमेश्वर को धीर लोग देखते हैं इस

से सिद्ध हुआ कि सूक्ष्म दृष्टि से सूक्ष्म पदार्थ और स्थूल दृष्टि स्थूल पदार्थ देखे जाते हैं और जो नेत्र का दृष्टान्त है वह ठीक नहीं क्योंकि दर्पण में नेत्र अपने स्वरूप को आप देख सकता है वस ऐसे ही योग के आश्रय से जीवात्मा भी अपने स्वरूप को देख सकता है इस में कोई आपत्ति नहीं ॥ ४ ॥

भा० का० प०—चित्त की चपलता में जो चित्त की वृत्ति है उनसे भिन्न जीवात्मा है ऐसा ही सूत्र में लिखा है एक जीवात्मा ही देखनेका साधन विचार ही देखना है चित्त स्फटिक-मणि के समान है समीप में स्थित दृश्य पदार्थों के समान-आप भी हो जाता है जीवात्मा का इसलिये चित्त की वृत्तियों के ज्ञान में आत्मा का सदा का संसर्ग कारण है ॥ ४ ॥ वे चित्त की वृत्तियाँ रोकने योग्य है चित्त की अनेक वृत्ति होने से ।

भा० का भावार्थ—चित्त की चपलता से जो अनेक वृत्तियाँ उठती हैं उन सब से आत्मा पृथक् रहता है और जो में सुखी वा दुःखी हूँ ऐसे कथनसे आत्मा में वृत्तियों का सम्बन्ध भात होता है वह भ्रमजन्य है जैसे स्फटिक पत्थर अपने समीप में रखे पदार्थ के समान रंग वाला दीखने लगता है वस्तुतः उस स्फटिक में कोई भी रंग नहीं रहता है ऐसे ही आत्मा भी शुद्ध है परन्तु वृत्तियों के स्वस्वाधीभाव सम्बन्ध से आत्मा में सुख दुःखादि प्रतीत होते हैं । चित्त वृत्तियों के द्वारा जो ज्ञान होता है उसमें ज्ञान स्वरूप आत्माका अनादि सम्बन्ध ही कारण है मनुष्य को उचित है कि चित्त की वृत्तियों को रोके क्योंकि चित्त की अनेक वृत्ति रहने से अगले सूत्र में लिखी वृत्तियाँ दुःखदायिनी होती हैं ।

विशेषार्थ—भगवान् पातञ्जलि ने तीसरे सूत्र में कहा कि सम्प्रज्ञात योग में जीव केवल अपने स्वरूप को देखता है परन्तु

इस में शङ्का होती है कि इस निरुद्धावस्था में योगी की दशा और मनुष्यों के समान रहती है वा कुछ विलक्षण होनाती है (उ०) वृत्तिसारूप्यमितरत्र 'इतरस्यां वृत्तौ' अन्य अवस्थाओं में अर्थात् निरुद्धावस्था के अतिरिक्त योगी की दशा अन्य मनुष्यों की वृत्ति से कुछ विलक्षण ही होनाती है ॥४॥

दूसरा अर्थ—निरुद्धावस्थाके अतिरिक्त ज्ञप्तिदि अवस्थाओं में जीवात्मा दृश्य पदार्थ के रूप को धारण करलेता है अर्थात् जब जीवात्मा किसी वस्तु के जानने की इच्छा करता है तब नेत्रादि इन्द्रिय द्वारा जीव की वृत्ति बाहर निकल कर दृश्य वस्तु के रूप में परिणत हो (बदल) जाती है और फिर वह पदार्थ के रूप में परिणत हुई वृत्ति जिस इन्द्रिय द्वारा बाहर आयी थी उस ही मार्ग द्वारा अन्तःकरण में प्रवेश कर जाती है, पश्चात् जीव और उस वृत्ति के योग होने से जीव को ज्ञेय पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होता है वृत्ति और वृत्तिमान् का समावाय सम्बन्ध होने से जीव ही वृत्तिरूप कहा जाता है । इस अर्थमें पूर्वसूत्र से 'द्रष्टुः' पदकी अनुवृत्ति आती है । कोई २ आचार्य पूर्वसूत्र स्थित पण्यन्त 'द्रष्टु' शब्द से सर्वदृष्टा परमेश्वर को ग्रहण करते हैं स्वरूप शब्द को योगरूढ़ी मान कर यह अर्थ करते हैं कि 'जब जब जीव निरुद्धावस्था में स्थित होता है तब परमेश्वर के रूप में स्थिति को लाभ करता है' और कोई पण्डित 'द्रष्टु' शब्द की उत्तरसूत्रमें अनुवृत्ति समझ कर तद्वाच्य जीव को मानते हैं ॥ ४ ॥

भो० वृ०—इतरत्र योगादन्यस्मिन् काले वृत्तयो या वक्ष्यमाण-लक्षणास्तभिः सारूप्यं तद्रूपत्वम् । अयमर्थः—यादृश्यो वृत्तयो दुःख मोहसंखाद्यात्मिकाः प्रादुर्भवन्ति तादृगरूप एव संवेद्यते व्यवहर्तृभिः पुरुषः । तदेवं यस्मिन्नेकाग्रतया परिणते विविक्तः स्वस्मिन् रूपे प्रतिष्ठितो भवति । यस्मिन्नेन्द्रिय वृत्तिद्वारेण विषयाकारेण परिणते पुरुष

स्तदाकार एव परिभाष्यते यथा जलतरङ्गेषु चलत्सु चन्द्रश्चलश्चिव प्रतिभासते तच्चित्तम् वृत्तिपदं व्याख्यातुमाह ॥४॥

द्युत्थान दशा में जीव का कैसा रूप रहता है उसका अगले सूत्र में वर्णन करते हैं ।

भा०—अन्यत्र अर्थात् योग करनेके काल से भिन्न समय में जो वृत्ति आगे कही जायगी उनके रूपके समानही रहता है फलितार्थ यह है कि जैसी सुख दुःख वा मोह रूपी वृत्ति उत्पन्न होती है वैसी ही पुरुष की भी प्रतीत होती है इससे चित्त एकान्त अवस्था को धारण करता है तब ज्ञानशक्ति में उसकी स्थिति होती है और जब इन्द्रियों के द्वारा विषय वृत्तियों को धारण करता है तब चित्त विषयाकार ही जान पड़ता है जैसे चलती हुई जलकी तरङ्गों में चन्द्रमा भी चलता हुआ जान पड़ता है ॥ ४ ॥

वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाक्लिष्टाः ॥ ५ ॥ॐ

पदार्थ—(वृत्तयः) वृत्तियां चित्तके परिणाम विशेष (पञ्चतयः) पाँचों (क्लिष्टा) दुःखित हों मनुष्य जिनसे वे क्लिष्ट कहलाती हैं (अक्लिष्टाः) सुखी हों मनुष्य जिन से ॥ ५ ॥

भावार्थ—(अगले सूत्र में लिखी हुई ५ वृत्तियां) दुःख और सुख की देने वाली होती हैं ॥ ५ ॥

व्यासदेवकृत भाष्य—क्लेशहेतुकाः कर्माशयमचये क्षेत्रीभूताः क्लिष्टाः । रूपातिविषया गुणाधिकारविरोधिन्पञ्चक्लिष्टाः क्लिष्टप्रवाहपतिता अप्यक्लिष्टाः क्लिष्टछिद्रेष्वप्यक्लिष्टा भवन्ति अक्लिष्टछिद्रेषु क्लिष्टा इति । तथा जातीयकाः संस्कारा वृत्तिभिरेव क्रियन्ते । संस्कारैश्च वृत्तय इति । एवं वृत्ति संस्कारचक्रमनिशमावर्तते । तदेवंभूतं चित्तमवसिताधिकारमात्मकत्वेन व्यवतिष्ठते प्रलयं वा गच्छतीति ताः क्लिष्टाक्लिष्टाश्च पञ्चधा वृत्तयः ॥ ५ ॥

* वि० ताश्च क्लिष्टाक्लिष्टमेदोभ्यां द्विधा प्रमाणद्विभेदैश्च पञ्चधा ।

पदार्थ-क्लेश अर्थात् दुःख का कारण कर्म अर्थात् विहित और निषिद्ध चेष्टाजन्य मारव्यादि शब्दवाच्य का जो आशय अर्थात् फल उसके प्रचय अर्थात् उत्पत्ति में खेत के समान ख्याति अर्थात् आत्मख्याति वा आत्मविचार सत् रज तम गुणों के अधिकार की विरोधिनी अर्थात् उन से रहित अक्लिष्ट कहलाती हैं दुःख प्रवाह में पतित अर्थात् प्राप्त हुई भी अक्लिष्ट वृत्तियां होती हैं सुखप्रद कर्मों में दुःखप्रद ॐ होती हैं उन वृत्तियों के समान संस्कार अर्थात् क्लिष्ट से बलेश और अक्लिष्ट से सुखप्रद संस्कार वृत्तियों के द्वारा होते हैं और संस्कारों से वृत्तियां उत्पन्न होती हैं इस प्रकार से वृत्ति और संस्कारों का चक्र रात दिन चलता रहता है । वह ऐसा चिच्च अर्थात् क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति तथा संस्कारों में ग्रस्त चित्त अस्त होगये हैं अधिकार जिस के अपने स्वरूप से स्थिर रहता है अथवा लय होजाता है । क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों प्रकार की वृत्तियां ५ प्रकार की हैं ॥ ५ ॥

भावार्थ-क्लिष्टका अर्थ यह है कि बलेश अर्थात् आधिभौतिक आधिदैविक और आध्यात्मिक दुःखों का हेतु अथवा जिस वृत्ति में सञ्चित क्रियमाण और प्रवृत्तिरूप कर्मफल उत्पन्न होते हैं उसे क्लिष्ट वृत्ति कहते हैं और जिसमें केवल आत्म ख्याति अर्थात् सांसारिक विषयों से विरक्ति पूर्वक ईश्वर का विचार होता है एवं जो वृत्ति गुणाधिकार अर्थात् सत्त्वगुण रजोगुण और तमोगुण के संसर्ग रहित हो वह अक्लिष्ट कहती है यद्वा जो वृत्ति दुःख प्रवाह के वेग को रोक करके

*यदि मनुष्य को केवल सुखही सुख रहे और कभी दुःख न हो तो वह उस सुख के स्वाद को नहीं जान सकता इसलिये यह लक्षण भी उत्तम है ।

मकट होती है उसे क्लिष्ट कहते हैं अथवा जो दुःखस्थल से उत्पन्न हो वह क्लिष्ट और जो सुखस्थल में उत्पन्न हो वह अक्लिष्ट जो जैसी वृत्ति होती है उस से वैसा ही संस्कार उत्पन्न होता है और पुनः वह संस्कार उसी वृत्ति को उत्पन्न करता है इस प्रकार से यह वृत्ति संस्कार चक्र रातदिन चलता है और चित्त भी इसी ही चक्र के अनुसार चंचल रहता है । यदि विवेक वैराग्यादि अक्लिष्ट वृत्ति और संस्कार में चित्त स्थित होजाता है तो अत्यानन्द मोक्ष सुख को प्राप्त होता है और यदि काम क्रोध लोभ मोहादि क्लिष्ट वृत्तियों को ग्रहण कर लेता है तो महा दुख स्वरूप मलय को प्राप्त होजाता है ।

विशेष—यदि कोई प्रश्न करे कि दृश्य पदार्थ असंख्य हैं उनके योग से चित्त में वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं तो वृत्तियाँ भी असंख्य होनी चाहियें फिर सूत्रकारने दो वा ५ वृत्ति कैसे लिखी हैं तो इसका यह उत्तर है कि वृत्ति तो असंख्य ही हैं परन्तु उनके भेद ५ हैं जिस प्रकार माचीन आदर्पावर्त निवासी करोड़ों मनुष्य हैं परन्तु उनके मुख्य ४ भेद हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ।

भा० वृ०—वृत्तियश्चित्तस्य परिणामविशेषः । वृत्तिसमुदाय लक्षणस्य अवयविनो वा अवयवभूता वृत्त्यस्तदपेक्षया त्वप्रत्ययः । एतदुक्तं भवति पञ्चवृत्तयः कीदृश्याः ? क्लिष्टाः अक्लिष्टाः क्लेशैर्विध्य-माणलक्षणैराक्रान्ताक्लिष्टाः तद्विपरीताअक्लिष्टाः ॥५॥

एताएव पञ्चः वृत्तयः संक्षिप्य उद्दिश्यन्ते ।

भा०—वृत्ति चित्त के विशेष परिणाम हैं, सामान्य लक्षण युक्त वृत्ति अवयवी और अन्य विशेष लक्षण वाली वृत्ति अवयव हैं इस बात को जंतलाने के वास्ते तयार किया गया है * वह वृत्ति

*संख्यावयवेषु तयवित्यनुशासनेन तयपविहितोर्थस्त्वमेव ध-
र्यमाणलक्षणाः पञ्चैववृत्तयोवयवा यासान्ताः पञ्चतय्यः वस्तुतस्त्वो-
सां द्वैविधमेव क्लिष्टाक्लिष्टभेदात् केचित्त्वेकस्यावृत्तेर्द्वैविध्यमामनगति ।

कैसी हैं ? आगे लिखे लक्षण युक्त क्लेशों के सहित त्रिलोचन और
उनसे विपरीत अविलोचन ॥ ५ ॥

इन्हीं ५ वृत्तियों का विशेष वर्णन आगे लिखते हैं ।

प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः ॥ ६ ॥

सूत्र का पदार्थ—[प्रमाण] यथार्थ ज्ञान का साधन,
मिथ्याज्ञान, ज्ञेयशून्य जिसका कल्पित नाश हो परन्तु
वस्तु कुछ न हो जैसे 'स्वपुष्प' नरशृंग [निद्रा] सोना
(स्मृतिः) पूर्वश्रुत वा दृष्ट पदार्थ का स्मरण करना ।

भावार्थ—पूर्व सूत्र में कही हुई ५ वृत्तियों के यह नाम हैं, १
प्रमाण २ विपर्यय वृत्ति, ३ विकल्प वृत्ति ४ निद्रा वृत्ति ५
स्मृति वृत्ति ॥

महर्षि व्यासदेवने इस सूत्र को सरल समझ कुछ भाष्य
नहीं किया ।

भो० वृ०—आसौं क्रमेण लक्षणमाह ॥ ६ ॥

क्रम से इन का लक्षण कहते हैं ॥ ६ ॥

तत्रप्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥ ७ ॥

सू० पदार्थ—तत्र पाँच वृत्तियों में प्रत्यक्षानुमानागमाः
प्रत्यक्ष अनुमान और आगम (प्रमाणानि प्रमाण वृत्ति
कहलाते हैं ॥७॥

सू० भावार्थ—प्रतीक पाँच वृत्तियों में से प्रमाण वृत्ति ३
प्रकार की हैं ? प्रत्यक्ष—२ अनुमान—३ आगम ॥७॥

व्या० कु० भा० इन्द्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु
परागात् तद्विषया सामान्य विशेषात्मनोर्थस्य विशेषा वधारण
प्रधानावृत्तिः प्रत्यक्ष प्रमाणं फलमविशिष्टः पौर्णवेयश्चित्तदृष्टि
बोधः बुद्धेः प्रति संवेदिपुरुष इत्युपरिष्ठादुपपादयिष्याम अनुमे

यस्य तुल्य जातीय ये ष्वनवृत्तो भिन्नजाती येष्वो व्यावृत्तः
सम्बन्धयस्तद्विषया सामान्यवधारण प्रधाना वृत्तिरनुमानम् ।
यथा देशान्तर प्राप्तेर्गतिमच्चन्द्रवारकं चैत्रवत् विन्ध्यश्चाप्राप्तिर-
गतिः । आमेन दृष्टोऽनुमितोवार्थः परत्र स्वावोथ संक्रान्तये
शब्देनोपदिश्यते, शब्दात्तदर्थं विषया वृत्तिः श्रोतुरागमः यस्या
श्रद्धेयार्थो वक्तान द्रष्टानुमितार्थः स आगमः प्लवत्ते मूलवक्त-
रितुदृष्टानुमितार्थो निर्विप्लवस्यात् ॥ ७ ॥

पदार्थ—ज्ञान इन्द्रियों के मार्ग से बाह्यअर्थात् सांसारिक
पदार्थों की प्रीति से उस के लिये सामान्य अथवा विशेष पदार्थ
और चित्त के सम्बन्ध को अच्छी प्रकार से जो निश्चयात्मक
निर्याय करना है वह मुख्य वृत्ति प्रत्यक्ष कहलाती है जिसवस्तु
का अनुमान किया जाता है उसे अनुमेय कहते हैं वरा अनुमेय
को एक जातिवाले पदार्थोंमें युक्तकरने वाला भिन्न जातिवाले
पदार्थों से पृथक् करने वाला जो सम्बन्ध है उस सम्बन्ध का
जिस वृत्ति के द्वारा सामान्य रीति से विचार किया जाय उसे
किया जाय उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं । जैसे देशान्तर
अर्थात् एक स्थल में दूसरे स्थलमें चले जाने के कारण चन्द्रमा
तथा समस्त तारादि लोक चलने वाले हैं चैत्र नामक पुरुष के
समान विन्ध्य नामक पर्वत की अन्य देशों में अप्राप्ति है इस
लिये वह गमनक्रियारहित है । आस अर्थात् सत्पवक्ता धर्म
तत्त्ववेत्ता और सत्त्वोपदेष्टा पुरुषने जिसविषयको देखा वा जिसका
अनुमान किया है दूसरे मनुष्य में निज ज्ञानके प्रदान के लिये
शब्द द्वारा जो उपदेश किया जाता है वह आगम वृत्तिकहलाती
है ॥ ७ ॥

भावार्थ पूर्व सूत्र में कही हुई प्रमाण वृत्ति ३ प्रकार की
है, १ प्रत्यक्ष, २ अनुमान, ३ आगम जिसमें इन्द्रिय द्वारा चित्त

की वृत्ति बाहर निकल कर बाह्य वस्तुओं से संयोग करके आत्मा को उस पदार्थ का ज्ञान कराती है उस का नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है अनुमेय (जिसका अनुमान किया जाना है) पदार्थ को समान गति वालोंमें मिलने वाले और भिन्न जातीय पदार्थों से पृथक् करनेवाले सम्बन्धको प्रकाश करने वाली प्रधान वृत्ति को अनुमान कहते हैं, चन्द्र और तारा आदि चलते हैं। क्योंकि एक स्थल से दूसरे स्थल पर जाना बिना चलने के सिद्ध नहीं होसکتा इस से चैत्र नाम पुरुष के सप्तान सूर्यादि सब लोक चलते हैं एवं विन्ध्याचल गति शून्य है क्यों सदा एक ही स्थल में रहता है, आप्त अर्थात् धर्माधर्म तथा सत्य के विवेक सज्जन महर्षि जो अच्छी प्रकार से देख कर वा अनुमान करके परोपकार के निमित्त उपदेश करते हैं उसका नाम आगम प्रमाण है ॥ ७ ॥

७ सूत्रस्थ प्रमाण वृत्तिके यद्यपि अन्य शास्त्रकारोंने ८ । ४ वा ५ भेद माने हैं परन्तु वह सब इन ३ ही के अन्तर्गत हो जाते हैं, उपमानका प्रथम भाग शब्द प्रमाण में अन्तर्भूत हो जाता है और शेष भाग अनुमान प्रमाण से चरित्ताथ होता है परन्तु उपनाम का शेष भाग स्थिति के अन्तर्गत होने योग्य है क्यों कि उपमान वास्तव में कोई प्रमाण नहीं है, इस ही रीति से अर्घापत्ति आदि प्रमाण भी इन्हीं के अन्तर्गत हो जाते हैं, अन्य शास्त्रोने प्रत्यक्षादिकों के लक्षण विस्तार पूर्वक लिखे हैं और वह लक्षण योगाभ्यास में कुछ भी उपयोगी नहीं हैं अतएव उनको इस शास्त्र में लिखा व्यर्थ समझ कर भगवान् पतञ्जलि ने केवल भेद ही लिख दिये हैं प्रमाण को यद्यपि बहुत से लक्षण होसकते हैं परन्तु सामान्य रीति से यह लक्षण अच्छा ज्ञान पड़ता है कि सामान्यतोर्यमतिपत्तौ

हेतुनो विशेषाधधारणस्यमाणम्” यद्वा “अविसम्वादिज्ञानं प्रमाणम्” इस वर्णन से प्रमेय और प्रमाता की त्रिपुटी की भी सम्भक्त लेना चाहिये । ७ ॥

भो० वृ०—अथ अतिप्रसिद्धत्वात् प्रमाणानां शास्त्रकारेण भेद-
लक्षणैर्नैव गतत्वात् लक्षणस्य प्रथक् लक्षणं न कृतम् । प्रमाणलक्षण-
न्तु अविसंवादिज्ञानं प्रमाणमिति इन्द्रियद्वारेण बालवस्तुपरो गाधिन
स्य तद्विषयसामान्यविशेषात्मनोऽर्थस्य विशेषाध धारणम् प्रधानावृत्तिः
प्रत्यक्षम् । गृहीतसम्बन्धात् लिङ्गात् लिङ्गिणि सामान्यव्यवसायोऽनु-
मानम् । आसवचनम् आगमः ॥ ७ ॥ एवं प्रमाणरूपां वृत्तिं
व्याख्याय विपर्यय रूपमाह ।

भा०—प्रमाण अत्यन्त प्रसिद्ध हैं तथा शब्द शास्त्र की रीति
‘से व्युत्पत्ति द्वारा ही उनके लक्षण सिद्ध होते हैं अतएव उनके भिन्न
लक्षण नहीं लिखे । प्रमाण का लक्षण तो इतना ही ठीक है कि जो
कि संवाद अर्थात् विवाद रहित हो वह प्रमाण कहा जाता है (१)
ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा बाह्य पदार्थों के ग्रहण से चित्त को सामान्य
ज्ञान के पश्चात् जो विशेष ज्ञान प्राप्त करने की प्रधानवृत्ति है उसे
‘प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, जिस अंग के प्रत्यक्ष होने से अज्ञों का जो
विशेष निश्चय किया जाता है उसे अनुमान कहते हैं, आस के
वचन को आगम प्रमाण कहते हैं ॥ ७ ॥

इस प्रकार से प्रमाण वृत्ति के भेदों को कह कर अगले सूत्र
में विपर्यय वृत्ति का वर्णन करते हैं ॥ ७ ॥

विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् ॥ ८ ॥

पदार्थ—(विपर्ययः) “जो पदार्थ के सत्यरूप
को छिपा दे उसे विपर्यय कहते हैं (मिथ्याज्ञानम्)
झूठा ज्ञान (अतद्रूपप्रतिष्ठम्) जिसके द्वारा पदार्थ
अपने पारमार्थिक रूप से भिन्नरूप में मान लो ॥ ८ ॥

(१) प्रमाजन्त्य ज्ञानप्रमाणम् प्रमाच अबाधितार्था वगाही बोधः
आत्मेन्द्रियार्थान्वया दुत्पद्यमानम् परिणामिज्ञानं प्रत्यक्षम् ।

भावार्थ—मिथ्याज्ञान अर्थात् जिस से पदार्थ का पारमार्थिक रूप न मान हो उसे विपर्ययवृत्ति कहते हैं ॥ ८ ॥

विशेष—अनुमान में ४ पदार्थ आवश्यक होते हैं पक्ष, +माध्य हेतु और उदाहरण । जो विश्वनाथ भट्टाचार्यने अपने सिद्धान्त मुक्त-घट्यादि प्रथी में पंचावयव वाप्य को अनुमान माना है वह केवल हठमात्र है क्योंकि हेतु से पृथक् कोई पदार्थ वासति नहीं हो सकती ॥

व्या० भा०—सकस्मान्नप्रमाणम् यतः प्रमाणेन सिद्ध बाध्यते । भूतार्थविषय त्वात् प्रमाणस्य तत्र प्रमाणेन बाधनप्रमा-
णस्यदृष्टम् तद्यथा--द्विनन्ददर्शनं सद्द्विपयेणैकचन्द्रदर्शनेन बाध्यते से यं पञ्चपर्वाभवत्यविद्या-अविद्यास्मिता राग द्वेषाभि-
निवेशाः क्लेशा इति । एतएव स्वसज्ञाभिस्तमो भ्रूडो महामोह-
स्तामि सौन्धतामिसू इति । एते चित्तमलप्रसंगेनाभिधास्यन्ते ॥८॥

पदार्थ—वह किस कारण से प्रमाण नहीं है प्रमाण से खंडित हो जाता है प्रमाणके भूतार्थ विषयक होनेसे उक्त तीनों प्रमाणों में प्रमाण द्वारा खंडन होगा अप्रमाण का देलागया है । जैसे दो चन्द्रमाओं का देखना एक चन्द्रमा के देखने से खंडित होजाता है वही विपर्ययपां चमेदवाली अविद्या है) पांच भेद यह हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश । यही अविद्या के पांच भेद अपने नामोंके अनुसार तम, मोह, महामोह तामिसू और अन्धतामिसू कहलाते हैं । ये चित्तके मल वर्णन के प्रसंग में कहे जायंगे ।

भा० का भा०—वह विपर्ययज्ञान प्रमाण नहीं है क्योंकि प्रमाण से खंडित हो जाता है प्रमाण से अप्रमाण का खण्डन होजाना शून्य में भी देखा गया है जैसे दो चन्द्रमा का दर्शन प्रत्यक्ष एक चन्द्रमा के दर्शन से खण्डन होता है इस विपर्यय को ही अविद्या कहते हैं और उस के पाँच भेद हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश इन्हीं पाँचों के दूसरे नाम तम, मोह, महामोह, तामिसू अन्धताहै इनका विशेष वर्णन चित्तमल के प्रसंग में किया जायगा ॥ ८ ॥

प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञानेन्द्रियों के भेद से ५ का है, १ चाक्षुर प्रत्यक्ष, २ श्रावण प्रत्यक्ष, ३ रासन प्र०, ४ घ्राणज प्र० और ५ त्वाच प्र० ।

८ सूत्र वि०—योग में चित्त वृत्तियों का निरोध ही मुख्य है अंत यव क्रम से उनका वृत्ति करनाही आवश्यक है, प्रथम प्रमाणवृत्ति का

वर्णन करके अब विपर्यय का लक्षण कहते हैं विपर्यय का सामान्य लक्षण यह है “अपवाभूतेर्धे तथोत्पद्यमानं ज्ञानं विपर्ययः” जैसे सीप में चाँदी का ज्ञान वा जीव में ब्रह्म ज्ञान, यह धृति प्रमाण नहीं है क्योंकि प्रमाण से इसका खण्डन हो जाता है ॥ ८ ॥

भो० वृ० अनथाभूतेऽर्थे तथोत्पद्यमानं ज्ञानं विपर्ययः । यथा शुक्तिकायां रजतज्ञानम् । अतद्रूपप्रतिष्ठतमिति । तत्स्यार्थस्यद्रूपं तस्मिन् रूपे न प्रतिष्ठति तस्या र्थस्य यत् पारमार्थिकं रूपं न तत् प्रतिभासयतीत्यावत् संशयेऽप्यतद्रूपप्रतिष्ठत्वास्मिथ्याज्ञानं यथास्था एवार्वा पुरुषो वा ? इति ॥ ८ ॥ विकल्पवृत्तित्या व्यातुमाह ।

भोज वृ० भा० जो वस्तु जैसी नहीं है उसमें से उस ज्ञानकी उत्पत्ति को विपर्यय कहते हैं अर्थात् वस्तु के असल रूप से उल्टे ज्ञान होने को विपर्यय कहते हैं जैसे सीप में चाँदी का ज्ञान । अतद्रूप प्रतिष्ठ का अर्थ यह है कि जिस पदार्थ का जो वास्तविक रूप है उसका ज्ञान न होने दे, संशय भी पदार्थ के सच्चे रूपको नहीं जानने देता है इस कारण से वह भी मिथ्या ज्ञान है जैसे यह खम्भा है वा पुरुष है ॥ ८ ॥ अगले सूत्र में विकल्प वृत्ति का वर्णन करेंगे—

शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥९॥

सू० का पदार्थ— (शब्द ज्ञानानुपाती अर्थात् शब्द ज्ञान मात्र ही जिसमें सार है (वस्तुशून्याः) जिस में शेषपदार्थ कुछ न हो (विकल्पः) उसे विकल्प कहते हैं ॥ ९

सूत्र का भावार्थ—शब्द मात्र से जिसका भन होता है परन्तु जिसमें शेष पदार्थ कुछ भी न हो जैसे “बन्ध्या पत्रो याति” बाँझ का लड़का जाता है इस वचन से मालूम होता है कि कोई पुरुष जाता है परन्तु यथार्थ में बन्ध्या का पुत्र नहीं होसका और जिस के पुत्र होगा वह बन्ध्या नहीं हो सकती इस लिये किया आधार बिना रह नहीं सकती ॥ ९ ॥

व्या० भा०—समंभाणोपातोही न विपर्ययोपातोही च वस्तुशून्यत्वेपि शब्द ज्ञानमहात्म्यनिबन्धनो व्यवहारो दृश्यते तथ्या चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपमिति यदाचित्तिरेव पुरुषस्तदा किमत्र केन व्यपदिश्यते भवति च व्यपदेशे वृत्तिः यथा चैत्रस्य

गौरिनि तथा प्रतिपिद्धवस्तु धर्मो निष्क्रियः पुरुषः तिष्ठति बाणः स्था-
स्यति स्थित इति गतिनिवृत्तौ धात्वर्थमात्रं गम्यते तथानुत्पत्ति-
धर्मो पुरुष इति उत्पत्तिधर्मस्यास्वभावमात्रमवगम्यते न पुरुषान्वयी
धर्मः तस्माद्विकल्पितः स धर्मस्तेन चासित व्यवहार इति ॥ ६ ॥

व्या० भा० का पदार्थ—यह विकल्प न प्रमाण ज्ञान और न विप-
र्यय ज्ञान है अर्थात् संशयात्मक ज्ञान है ज्ञेय पदार्थ न रहने पर भी
केवल शब्द एतन के प्रभाव से जिसमें व्यवहार प्रयोग होता है जैसे
चेतनता पुरुष अर्थात् आत्मा का स्वरूप है जब ज्ञान ही पुरुष है तब
कौन सा पदार्थ किसके द्वारा मुख्य व्यवहार किया जाता है व्यपदे-
श अर्थात् मुख्य व्यवहार में वृत्ति ही निश्चित है जैसे चैत्र नामक
पुरुषकी गऊ है तेने ही निवारित वस्तु अर्थात् अल्पव्यापक वस्तुओं
के गुण से भिन्न गुण चाला किया रहित आत्मा है बाण रक्खा है
रक्खा जायगा रक्खा था गमन रहित होने में धातु का केवल अर्थ
ही समझा जाता है ऐसे ही जन्म लेने के गुण से रहित आत्मा है केव-
ल उत्पत्तिका अभावही समझा जाता है आत्माके सब गुण नहीं समझे
जाते हैं इससे यह गुण अर्थात् आत्मा की उत्पत्ति मिथ्या हुई इस
से उत्पत्ति रहित है ऐसा ध्यानादि व्यवहार करना उचित है ॥ ६ ॥

भा० का भा०—यह विकल्पवृत्ति भी प्रमाण अर्थात् यथार्थज्ञान
का साधन नहीं है क्योंकि मिथ्याज्ञान और भ्रम उत्पन्न करने वाली
यह वृत्ति है और इस वृत्ति में केवल शब्द का ही चातुर्य है जैसे
आत्मा का स्वभाव चैतन्य है इस शब्द को सुन कर कोई कहे कि
ज्ञान से भिन्न आत्मा कोई नहीं है और वह ज्ञान जीवका गुण है घस
ईश्वर की असिद्ध है इसे विकल्प कहते हैं परन्तु इसका यह अभि-
प्राय नहीं है उक्त वचन का अभिप्राय यह है कि चैतन्य वृत्ति वाला
आत्मा है अर्थात् जड़ प्रकृति से भिन्न है यहाँ पुरुष और चेतनता
का वृत्ति और वृत्तिमान होने से स्व स्वामीभाव सम्बन्ध है, जैसे चैत्र
की गौ यहाँ पर गौ का और चैत्र का स्व स्वामीभाव सम्बन्ध है ।
कहीं २ कालभेद से क्रिया की एकता में विकल्प होता है जैसे बाण
रक्खा है बाण रखा जायगा बाण रक्खा था इन वाक्यों में केवल
कालरूप विकल्प है परन्तु वक्ताका अभिप्राय केवल धातु से है र्व ॥ ६ ॥

वि०—इस वृत्ति में पूर्व से यही भेद है कि इस में कोई भेद पदार्थ होता है परन्तु इस वृत्ति में भेद पदार्थ का सर्वथा अभाव होता है । जहाँ पर एक शब्द से भिन्नरूप वाली दो वस्तुओं का बोध हो वह भी विकल्प कहाती है जैसे लंघन शब्द से लम्बक और घड़े का बोध होता है अथवा जहाँ एक वस्तु ही दो रूप से मान हो वह भी विकल्प है, जैसे आत्मा को चैतन्य कहने से जान पड़ता है कि आत्मा और चैतन्य भिन्न २ दो पदार्थ हैं परन्तु वास्तव में आत्मा चैतन्य स्वरूप है तात्पर्य यह है कि-आमात्मक ज्ञान को विकल्प कहते हैं ॥ ६ ॥

भोज वृत्तिः—शब्दजनितं ज्ञानं शब्दज्ञानं तदनुपपत्तितुं शीलमयस्य सः शब्द ज्ञानानुपाति । वस्तुनस्तथात्वमनपेक्षमाणोऽध्यवसायः सः विकल्प इत्युच्यते । यथा पुरुषस्य चैतन्यं स्वरूप मिति । इव देवदत्तस्य कम्बल इति शब्द जनिते ज्ञानेशया बोध्यवसितो भेदस्त-
मिहाविद्यमानरूपि समारोप्य प्रवर्ततेऽध्यवसायः । वस्तुतस्तु चैतन्यमेव पुरुषः ॥ ६ ॥

निद्रा व्याख्यातुमाह ।

भोज० वृ० भा०—शब्द मे उत्पन्न हुआ ज्ञान शब्दज्ञान कहाती है शब्दज्ञान के पीछे होने का स्वभाव है जिससे वह शब्दज्ञानानु-
पाति हुआ, अर्थात् शब्दज्ञान में मोहित होकर पदार्थ की सत्ताकी अपेक्षा जिसमें न रहे वह वृत्ति विकल्प कहाती है, जैसे कोई कहे कि “पुरुष का स्वरूप चैतन्य है” इस वाक्य में “देवदत्त से भिन्न पट्टी विभक्ति द्वारा कम्बल का ज्ञान होता है परन्तु यथार्थ में पुरुष ही चैतन्यरूप है अगले सूत्र में निद्रा वृत्ति की व्याख्या करेंगे ॥ ६ ॥

अभावप्रत्यालम्बनावृत्तिर्निद्रा ॥ १० ॥

सू० का प० (अभाव प्रत्यालम्बना) अभाव की समता को जो आश्रय करे वह वृत्ति (निद्रा) निर्गत अर्थात् शरीरक विषय-प्रसक्ति जिस वृत्ति में दूर हो जाती हैं उसे निद्रा कहते हैं

सू० का भ०—अभाव अर्थात् ज्ञानभाव को जो आश्रय करे उसे निद्रा कहते हैं अर्थात् अविद्याप्रस्त वृत्ति को निद्रा कहते हैं ।

व्या०—भा०—साच संप्रबोधप्रत्ययवर्शात् प्रत्यय विशेषः ।
कथं सुख मह मस्वाप्सं प्रसन्नं मे मनः प्रज्ञां । मे विशाखदो
करोति । दुःख महमस्वाप्सं स्त्यान मे नोभूप्रत्ययवस्थितं गार्ह
मूदोहमस्वाप्सं, गुरुणि मे गात्राणि, कलातं मे चित्तमलम्
सुपितऽपि तिष्ठतीति सखल्वयं प्रबुद्धस्य प्रत्ययवर्शां नस्यान्
असति प्रत्यायानुभवेतदाश्रिताः स्मृतयश्च द्विष्या नस्युः । तस्मात्
प्रत्ययविशेषो निद्रा साच संपाधावितरप्रत्ययवन्निरोद्धव्येति १०

व्या० भा० पदार्थ—और वह निद्रा जाग्रत हो जाने पर निद्रा-
वस्था के विचारने से ज्ञान विशेष है यदि वह ज्ञान विशेष न हो तो
जागने पर यह बोध कैसे होसका, मैं आनन्द से सोया मेरा मन
प्रसन्न है बुद्धि मुझे उत्तम बनाती है अर्थात् मेरी बुद्धि निर्मल है ।
मैं दुःखपूर्वक सोया मेरा मन आलस में हो रहा है, घूमना है
अनवस्थित अर्थात् विचारशून्य हो रहा है अत्यन्त बे सुध मैं सोया,
मेरे अंग भारी हो रहे हैं, मेरा चित्त थक रहा है, आलसयुक्त और
अपहृत खुराये हुये की समान जड़यत हो रहा है वह निद्रा यदि
प्रत्यय न हो तो नींद से जागे मनुष्य को उक्त प्रकार के ज्ञान न हों
यदि उस ज्ञान का अनुभव न हो तो उस अनुभव के आश्रित स्मृति
भी न होनी चाहिये । इस हेतु से निद्रा भी अभावज्ञान है और वह
निद्रावृत्ति भी समाधि अर्थात् योग में और वृत्ति के समान त्यागनी
चाहिये ॥ १० ॥

व्या० भा० भा०—निद्रावृत्ति का भी जाग्रत होने पर विशेष
विचार किया जाता है इस लिये वह भी एक प्रकार का ज्ञान है यदि
वह ज्ञान न हो तो—“मैं आज सुख से सोया इस से मेरा मन प्रसन्न
है मेरी बुद्धि स्वच्छ है, यद्वा मैं दुःख से सोया इससे मेरा मन
आलस में हो रहा है और मत्त के समान घूम रहा है” यह विचार
भी न होता, क्योंकि अज्ञान से अनुभव नहीं होता और अनुभव के
बिना स्मृति नहीं होती इससे सिद्ध होता है कि निद्रा जाग्रत अव-
स्था के दृष्ट वा श्रुत पदार्थ ज्ञान के अभावज्ञान को कहते हैं ॥ १० ॥

१० सू० वि०—जिस में सांसारिक प्रदार्थों के अभाव का ज्ञान
रहे अर्था जो अभाव ज्ञान के आश्रय पर ही स्थिर हों उस वृत्ति

का नाम निद्रा है इस वृत्ति में तमोगुण ही प्रधान है इस ही कारण से सम्पूर्ण पदार्थों का ज्ञान जाता रहता है, इस में अभाव का ही ज्ञान रहता है इस कारण से इसे मनोवृत्ति कहते हैं ॥ १० ॥

भोजवृत्ति—अभावप्रत्यय आलम्बनं यस्याः सा तथोक्ता वृत्तिः पतदुक्तं भवति—या सन्ततं उद्विक्तत्वात् तमसः समस्तविषयपरित्यागेन प्रवर्तते वृत्तिः सा निद्रा । तस्याश्च सुखत्वहमस्वाप्समिति स्मृतिदर्शनात् स्मृतेऽननुभवव्यतिरेकेणानुपरतेवृत्तिराम् ॥ १० ॥

स्मृति ध्याख्यातुमाह ।

भोज वृ० भा०—अभाव ज्ञानको धारण करने वाली वृत्तिको निद्रा कहते हैं फलितार्थ यह है कि तमोगुण की प्रधानता से जिसमें सब विषयों का त्याग होजाता है उस वृत्ति को निद्रा कहते हैं (२) मनुष्य जब सो के उठता है तब उसे स्मरण होता है कि मैं सुख से सोया, यह स्मृति बिना अनुभव के नहीं हो सकती है इस से जाना जाता है कि निद्राभी एक वृत्ति है अगले सूत्रमें स्मृति का लक्षण लिखेंगे ॥ १० ॥

अनुभूतविषयामप्रमोषः स्मृतिः ॥ ११ ॥

सू० का पदार्थ—(अनुभूत विषया सम्प्रमोषः)
अर्थात् जिन विषयों का चित्त द्वारा वा इन्द्रिय द्वारा अनुभव अनुभूत किया गया हो उनका जो असम्प्रमोष अर्थात् ध्यान (स्मृतिः) उसे स्मृति कहते हैं ॥ ११ ॥

सू० का भा०—अनुभूत पदार्थों के पुनर्विचार को स्मृति कहते हैं ॥ ११ ॥

व्या० भाष्य—किं प्रत्ययस्य चित्तं स्मरति आहोस्वित् विषय-
स्येति, ग्राह्योपरक्तः प्रत्यो ग्राह्यग्रहणोपयाकारनिर्भासः तज्जातीय-
कं संस्कारमारभते ससंस्कारः स्वव्यंजनकाजनः तदाकारमेव
ग्राह्या ग्रहणोभयात्मिका स्मृति जनयति । तत्र ग्रहणाकार-
पूर्वावुद्धिः ग्राह्याकारपूर्वा स्मृतिः सा च द्वयी भावितस्म-
र्त्तव्या वा भावितस्मर्त्तव्या च स्वपने भावितस्मर्त्तव्या ।

जाग्रत्समयेत्त्वभाषितस्मृतिर्व्येति । सर्वा स्मृतयः प्रमाणविपर्यय-
विकल्परानिद्रास्पृतीनामनुभवात् भवन्ति । सर्वाश्चैत वृत्तयः
सुखदुःखमोहात्मिकाः । सुखदुःखमोहाश्च क्लेशेषु व्याख्येयाः ।
सुखानुशयीरागः । दुःखानुशयी द्वेषः । मोहः पुनरविद्येति ।
एताः सर्वावृत्तयो निरोद्धव्याः । आसां निरोधे सम्प्रज्ञातो वा
समाधिर्भवति असम्प्रज्ञातोवेति ॥ ११ ॥

अथासां निरोधक उपाय इति

व्या० भा० का पदार्थ—यथा बोध का चित्रा स्मरण करता है
या विषय का ? ग्रहण करने योग्य विषयों में जो प्रसन्नता पूर्वक बोध
होता है उसे प्रत्यय कहते हैं । वह प्रत्यय अथवा प्राप्ता जो विषय
और ग्रहण अर्थात् जिन के द्वारा पदार्थ ग्रहण किया जाना है वह
प्रमाण यह दोनों अपने समान संस्कार को उत्पन्न करते हैं संस्कार
नेत्राब्जन के समान अपने समान ही अनुभूत विषय तथा उसमें ज्ञान
की स्मृति को उत्पन्न करता है परन्तु उस स्मृति में भी बोधरूप
बुद्धि है अर्थात् जो विषय ग्रहण का ज्ञान होता है वह बुद्धि है और
प्राप्त विषय का जो स्मरण है वह स्मृति है । और दोनों बुद्धि और
स्मृति दो प्रकार की हैं 'भाषितस्मर्तव्य और अभाषितस्मर्तव्य' भेदसे
स्वप्नावस्था में जो जाग्रत् अवस्था के अनुभूत पदार्थों की स्मृति
होती है वह भाषितस्मर्तव्य स्मृति और बुद्धि कहलाती है जाग्रत्
अवस्था में जो स्वप्नावस्था के पदार्थों की स्मृति होनी है उसे अ-
भाषितस्मर्तव्या स्मृति कहते हैं । सब स्मृति प्रमाण, विपर्यय, विकल्प,
निद्रा और स्मृति इन पाँचों वृत्तियों के अनुभव से होती हैं और
यह सब वृत्तियाँ सुख दुःख तथा मोह रूप ही हैं सुख दुःख तथा
मोह का वर्णन पाँच क्लेशों के वर्णन में किया जायगा । सुख के
निमित्त जिसमें प्रवृत्ति होती है उसे राग कहते हैं दुःख के निमित्त
जिसमें प्रवृत्ति होती है उसे द्वेष कहते हैं यद्यपि अनुशयी शब्द का
अर्थ धात्वर्थ के अनुसार पश्चात्ताप होता है परन्तु प्रकरणवश यहाँ
निमित्तार्थ करना ही युक्त है मोह अधिद्या को कहते हैं योगी को
उचित है कि इन सब वृत्तियों का निरोध करे इन वृत्तियों के निरोध
हो जाने के पश्चात् सम्प्रज्ञात वा असम्प्रज्ञात योग हो सकता है क्यों

किं अब तक वृत्तियां निरुद्ध न होंगी तब तक और मनुष्यों के समान ही योगी भी रहता है किन्तु उसकी योग संज्ञा भी अनुचित ही है ॥ ११ ॥

व्या० भा० का भावार्थ—सूत्रकार ने जो स्मृति का यह लक्षण किया है कि अनुभूत विषयों के पुनर्विचार को स्मृति कहते हैं इसमें यह शङ्का होती है कि चित्त पदार्थ का स्मरण करता है वा पदार्थ ज्ञान का ? यदि पदार्थ का ही स्मरण करता है तो बिना पदार्थ ज्ञान के स्मरण होना असंभव है क्योंकि स्मरण में तीन ही कारण होते हैं राग द्वेष मोह । इन तीनों में से राग उसे कहते हैं जो सुखनिमित्तक हो और द्वेष वह है जो दुःख निमित्तक हो जैसे देवदत्तः पितरं स्मरति देवदत्त अपने पिता का स्मरण करता है यह सुख पूर्वक राग से स्मरण हुआ । भारतवासी यवन सम्राटों का स्मरण करते हैं यह दुःख पूर्वक द्वेष से स्मरण हुआ ऐसे ही मोह में भी स्मरण होता है, उस स्मृति के दो भेद हैं एक भावितस्मर्तव्य और दूसरा अभावित स्मर्तव्य । स्वप्नावस्था में जो जागृत अवस्था में देखे पदार्थों का स्मरण होता है वह भावित स्मर्तव्या स्मृति है और जागृत अवस्था में जो स्मृति होती है वह अभावितस्मर्तव्या है सब प्रकार की स्मृति प्रमाणादि ५ वृत्तियों के अनुभव वा आश्रय से ही होती है योगी को उचित है कि इन सब वृत्तियों का निरोध करे, इन वृत्तियों के निरोध होने ही से सम्प्रज्ञात वा असम्प्रज्ञात योग होता है ॥ ११ ॥

विशेष—समाधिपाद के प्रथम सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार ने कहा था कि सर्व वृत्ति निरोधेत्वं सम्प्रज्ञातः समाधिः अर्थात् समस्त वृत्तियों के निरोध होने पर असम्प्रज्ञात योग होता है और इस ११ वे सूत्र के भाष्य में लिखते हैं कि “ एताः सर्वा वृत्तयः निरोद्धव्या आसां निरोधे सम्प्रज्ञातो वा समाधिर्भवत्यसम्प्रज्ञातो वा, ” अर्थात् इन पांच वृत्तियों के निरोध होने ही पर सम्प्रज्ञात वा असम्प्रज्ञात योग होता है ये दोनों वाक्य परस्पर विरुद्ध हैं क्योंकि सम्प्रज्ञात योग जो चार प्रकार का आगे दर्शाएँगे उस में विचारानुगत योग में अवश्य किसी विषय का विचार किया ही जायगा । ऐसे ही वितर्कानुगत में भी किसी विषय का ध्यान रहने ही से उस पर तर्क चितर्क हो सकती है इससे सिद्ध होता है कि सम्प्रज्ञात योग वृत्तियों के रहते भी हो सक्ता है । फिर भाष्यकार ने अपने भाष्य में पूर्वा पर

विरोध क्यों लिखा ? उत्तर भाष्यकार ने अपने वचन में पूर्वापर विरोध नहीं लिखा केवल समझने वालोंकी बुद्धिमें पूर्वा पर विरोध है क्योंकि प्रथम शब्दार्थ को समझना चाहिये अर्थ यह है "सुयोगम् योगमित्याहुर्जीवात्मपरमात्मनोः, अर्थात् जीवात्मा और परमात्मा के मिलाने को योग कहते हैं अर्थात् जो जीवात्मा सांसारिक विषयों में लग रहा है उसे ईश्वर्य विषयों में लगा देने को योग कहते हैं और उस योग के अवान्तर दो भेद हैं एक सम्प्रज्ञात दूसरा असम्प्रज्ञात; इन का अर्थ पूर्व लिख भी चुके हैं परन्तु फिर यहाँ पर लिखना उचित मान होता है इस लिये फिर लिखते हैं सम्यक् ज्ञायन्ते बुध्यन्ते पदार्था अनेनेति सम्प्रज्ञातः भली प्रकार से पदार्थों को जाने जिस के द्वारा उसे सम्प्रज्ञात योग कहते हैं इसी के अनुसार भाष्य कार ने प्रथम सूत्र के भाष्य में लिखा है 'सद्भूतमर्थमध्योतयतीत्यादि' जगत् में उत्पन्न हुए पदार्थों के अर्थ सत्य रूप को जो प्रकाश करे उसे सम्प्रज्ञात योग कहते हैं ।

११ सू० वि०—प्रमाणेनानुभूतस्य विषयस्य योऽसम्प्रमोषः संस्कारद्वारेण बुद्ध्याधारोहः सा स्मृतिः तात्पर्य्यं यह है कि जाग्रत अवस्थामें जिन विषयों का इन्द्रियों के द्वारा अनुभव किया जाता है उनका संस्कार हृदय में स्थिर हो जाता है, उस ही संस्कार के आश्रय से जो अनुभूत विषयों का चित्त में विचार मात्र होता है उसे स्मृति कहते हैं ।

भो० बृ०—प्रमाणेनानुभूतस्य विषयस्य योऽयमसम्प्रमोषः संस्कारद्वारेण बुद्ध्याधारोहः सा स्मृतिः तत्र प्रमाणविषय्ययविकल्पा । जाग्रदवस्था तेष्व तदनुभववलात्प्रतीतिमरणः स्वप्नः । निद्रांतु असंबन्धमान विषया स्मृतिश्च प्रमाणविषय्यय विकल्पनिद्रानिमित्ता ॥११॥

भो० बृ० भा०—जो विषय प्रथम किसी प्रमाण के द्वारा ग्रहीत हो चुका है उसे ही असम्प्रमोष अर्थात् संस्कारों के द्वारा बुद्धिमें धारण करने को स्मृति कहते हैं । प्रमाण विषय्यय और विकल्प यह जाग्रत् अवस्था की वृत्ति हैं इस ही कारण से इनके अनुभव केवल से प्रत्यक्षके समान स्वप्न जान पड़ते हैं परन्तु निद्रा के विषय जाने नहीं जाते हैं । प्रमाण विकल्प और निद्रा के हेतुसे स्मृति होती है ॥

उक्त प्रकार से वृत्तियों का वर्णन करके अब वृत्तिके निरोध का उपाय कहते हैं ॥ ११ ॥

यत्र दृष्टान्तरूपं सोपायं निरोधं व्याख्यातुमाह ।

अभ्यासवैराग्याभ्यान्तनिरोधः ॥ १२ ॥

पदार्थ—(अभ्यासवैराग्याभ्याम्) अभ्यासश्च वैराग्यञ्च अभ्यास वैराग्ये ताभ्याम् ” ईश्वर का निरन्तर चिन्तन करने से और विषयवासना को त्यागने से (तन्निरोधः) “ तासां वृत्तीनां निरोधस्तन्निरोधः ” पूर्वोक्त पांचों वृत्तियों का निरोध (रोकना) होता है ॥

भाषार्थ—ईश्वर के निरन्तर चिन्तन तथा वैराग्य से उक्त वृत्तियां रुक जाती हैं ॥ १२ ॥

व्या० भाष्य—चित्तनदी नामोभयतो वाहिनी वहति कल्याणवहति पापाय च यातु कैवल्यप्रारम्भारा विवेकविषयनिम्ना सा कल्याणवहा । संसारप्रारम्भारऽविवेकविषयनिम्ना पापवहा । तत्र वैराग्येण विषयस्रोतः खिली क्रियते । विवेकदर्शनाभ्यासेन विवेकश्रोत उद्घाटयते इत्युभयाधीनश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ १२

पदार्थ—चित्तरूप नदी दोनों ओर से बहनेवाली बहती है कल्याण के लिये और बहती है पाप के लिये जो कैवल्य अर्थात् मोक्ष जिसका पर्वताग्रभाव उत्पत्ति स्थान है अर्थात् जैसे ऊँचे स्थल की ओर नदी का वेग नहीं जाता है वैसे ही इस कल्याणवहा चित्तरूप नदी का भी वेग मोक्ष की इच्छा रूप पर्वत से उत्पन्न हुआ है और यह नदी विवेक विषय की ओर नीची है इसी लिये अपने वेग से कल्याणरूपी समुद्र में प्राप्त होती है संसार अर्थात् जगत् जिसकी ऊँची भूमि अर्थात् उत्पत्ति स्थान है और अविवेक जिसका बहने का स्थान नीचा स्थल है और पाप अधर्म्म रूपी समुद्र में जाकर मिलती है । उन दोनों प्रवाहों में से वैराग्यविषयरूपी नदी को छिन्नमिच्छ कर देता है विवेक सत्य का विचार तथा दर्शन अर्थात् शास्त्र के अभ्यास से विवेक रूपी नदी का प्रवाह खुल जाता है इस प्रकार से चित्तरूपी नदी दोनों नहरों के आधीन है ॥ १२ ॥

भाषार्थ—प्रसिद्ध चित्तरूपी नदी की दो धारा हैं एक कैवल्य पहाड़ से निकली है और विवेक भूमि में बहती हुई कल्याण सागर

में मिलती है दूसरी संसाराचल से निकल कर अचिवेक तथाविशय भूमि में गहती हुई अधर्म सागर में मिलजाती है । जब वैराग्यरूप बांध से विषयभूमि में गहनेवाली धारा को छिन्न भिन्न कर दिया जाता है तब विवेक भूमि में गहनेवाली धारा तीव्र होजाती है । देखिये जैसे जगत् में गङ्गा आदि नदियों की नहर का जब एक ओर से तख्ते या लोहे के यन्त्र से मार्ग अवरुद्ध (बन्द) कर दिया जाता है और उसका जल दूसरी नहर में छोड़ दिया जाता है तब पहिली नहर (जिस में तख्ता लगादिया था) सूख जाती है और दूसरी गहने लगती है इसी प्रकार से वैराग्यरूपी तख्ते से चित्त नदी की पापबहा नहर को बन्द करके कल्याण बहा नहर को खोलना निरन्तर ईश्वर चिन्तनरूपी यन्त्र (कल) से होता है इस से चित्त-वृत्ति निरोध अभ्यास और वैराग्य के आधीन हैं ॥ १२ ॥

विशेष-चित्त की वृत्तिजो बाह्य विषयों में लिप्त हो रही है वैराग्य द्वारा उनका निरोध होता है अर्थात् सांसारिक विषयों में दोष दृष्टि होकर घृणा उत्पन्न होती है और घृणा होने ही से वृत्तियों के अभाव होजायगा अतएव वह स्वयम् ही अन्तर्मुख होके लीन हो जाती है जैसे काष्ठ के जल जाने पर अग्नि आप ही बुझजाती है । एकाग्र और निरुद्ध अवस्थाको दृढ़ रखनेके वास्ते अभ्यास अर्थात् पुनः पुनः तन्निमित्तक क्रिया करनी चाहिये ।

भोज वृत्ति-अभ्यास वैराग्ये वक्ष्यमाण लक्षण ताभ्यां प्रकाशप्रवृत्ति नियमरूप या वृत्तयस्तासां निरोधो भवतीत्युक्तं । तासां विनिवृत्त बाह्याभिवेशानां अन्तर्मुखतया स्वकारण एवचित्ते शक्तिरूपतयाऽवस्थानम् । तत्र विषय दोष वर्त्मनजेन वैराग्येण तद्द्वैमुख्यमुत्पाद्यते । अभ्यासे न च सुखजनक शान्तप्रवाहदर्शनद्वारणे दृढस्थैर्यमुत्पाद्यते इत्येवं ताभ्यां भवति चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ १२ ॥ अभ्यास व्याख्यानुमाह

भो० वृत्ति भा०—जिस अभ्यास और वैराग्य का लक्षण आगे कहेंगे उनसे प्रकाश प्रवृत्तियों और नियमरूप वृत्तियों का निरोध होता है । तात्पर्य यह है कि दूर हो गया है बाह्य वस्तुओं में अभिवेश जिन का उन वृत्तियों का अन्तर्मुख होके चित्त में स्थिर रखना ही अभ्यास है । विषयों में दोष दृष्टि से उत्पन्न हुआ जो वैराग्य उससे विषयों में विमुखता उत्पन्न होती है और अभ्यास से सुखकी उत्पादक शान्त प्रवाह से दृढ़ स्थिरता प्राप्त होती है इसी

रोति से अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है ॥ १२ ॥ अभ्यास का लक्षण लिखते हैं ।

तत्रस्थितौ यतनोभ्यासः ॥ १३ ॥

पदार्थ—(तत्र)परमेश्वर में (स्थितौ) स्थिर करने में (यतनोभ्यासः) उत्साह को अभ्यास कहते हैं ॥ १३ ॥

भावार्थ—परमध्वेय परमेश्वर में बल और उत्साह पूर्वक चित्त की स्थिति सम्पादन को अभ्यास कहते हैं ॥ १३ ॥

व्या० भा० चित्तस्यावृत्तिकस्य प्रशान्तवाहिता स्थितिः तदर्थप्रयतनो वीर्यमुत्साहः तत्संपिपादयिष्य तत्साधनानुष्ठानमभ्यासः ॥ १३ ॥

भा० का पदार्थ—राजस और तामस वृत्तिसे रहित चित्त की जो प्रशान्त वाहिता स्थिति है । अर्थात् जय चित्त बाह्य वृत्तियोंसे उपरत होकर केवल अपने ध्वेय में निमग्न होजाता है तब वह अवृत्तिक कहलाता है । अत्यन्त उद्योग वा स्थिरता के साधनोंका सम्पादन करना बल अथवा हृदता कमी दुःख प्राप्त होने पर भी चित्त में ग्लानि न लाना उस स्थिरता की सम्पादन अर्थात् प्राप्ति की इच्छा से उस के साधन विग्रहान्तर में मनो निग्रहादि के प्रयोग करने को अभ्यास कहते हैं ॥ १३ ॥

भा० का० भा०—चित्त जो अनेक विषयों में सञ्चल रहता है ईश्वर में अत्यन्त शान्त स्थिति के लिये उद्योग बल अर्थात् हृदता और उत्साह पूर्वक जो उस के साधनों का अनुष्ठान करना है उसे अभ्यास कहते हैं ॥ १३ ॥

१३ सू० वि०—महाराज भोजने स्थितिका अर्थ यह लिखा है कि वृत्ति रहितस्य चित्तस्य स्वरूपनिष्ठः प टिष्णामस्थितिः वृत्तिरहित चित्तकी जो अपने रूपमें स्थिति है उसका नाम स्थिति है श्रीमान् स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी ने जो इससूत्रके अर्थमें ईश्वरके रूपमें स्थितिका अर्थ किया है वह भाष्यके चित्तस्यावृत्तिकस्य प्रशान्त वाहिता स्थितिः इस वाक्यका आवृत्तिकस्य ऐसा पदच्छेद करने से हो सका है परन्तु एकाग्र और निरुद्ध भूमि में अभ्यास बढ़ाने से तात्पर्य है सारांश यह है कि चित्त

को विरही से रोककर निरुद्ध और एकाम्र भूमि में स्थिर का नाम अभ्यास है ॥ १४ ॥

भोज घृत्-घृत्तिरहिनस्य चित्तस्य स्वरूपनिष्ठः परिणामः स्थिति
तस्यां यत्न उत्साहः पुनः पुनस्तत्त्वेन चेतसि निवेशनमभ्यास इति ॥ १३ ॥
सत्यैव विशेष्य माह ॥ १३ ॥

भोज घृत्ते का भाष्य—घृत्ति रहित चित्तका जो स्वल्पः मात्र
परिणाम है उसे स्थिति कहने हैं उसमें जो यत्न अर्थात् उत्साह
अर्थात् धारम्यार चित्त को लगाना है उसे अभ्यास कहने हैं ॥ १३ ॥

सनु दीर्घकालनैरन्तर्यं सत्कारासेविता दृढ भूमिः ॥ १४ ॥

प्रदार्थ-(सः) वह अभ्यास दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारसे-
वितिः) दीर्घकाल तक अभ्याससे अर्थात् बहुत समयतक
ईश्वर के ध्यान से निरन्तर अर्थात् आलस्य प्रमाद को
परित्याग करके नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य्य से सत्कार अर्थात्
अद्धा पूर्वक ईश्वर के स्मरण से सेवन किया हुआ (दृढ-
भूमिः) दृढभूमि कहलाता है ॥ १४ ॥

व्या० भा०—दीर्घकाल सेविनः निरन्तरासेवितः सत्कारा
सेवितः । तपमा ब्रह्मचर्य्येण विद्यया श्रद्धया च संपादितः
संस्कारवान् दृढ भूमिवेति व्युत्थानसंस्कारेण द्रामित्येवोनभि
भूतविषय इत्यर्थः ॥ १४ ॥

व्या० भाष्य का प्रदार्थ—बहुत काल तक अभ्यास किया गया,
व्यवधान रहित अर्थात् प्रतिदिन अभ्यास किया अस्वापूर्वक सेवन
किया गया, फलेश सहकर धर्म करना ब्रह्मचर्य्य अर्थात् ब्रह्म जो
वेद उसके ज्ञान से अथवा ब्रह्म जो परमेश्वर उसकी उपासना से,
तृण से ईश्वर पर्यन्त सब पदार्थों के यथार्थ ज्ञान से, सत्यधारण
[किया जाय जिस से वह श्रद्धा कहलाती है अर्थात् सत्यग्राहिणी
युक्ति वा नीति से प्राप्त किया आदरयुक्त दृढ़विश्वास होता है और
वही उत्थान रहित संस्कार द्वारा शीघ्र ही निश्चय होजाने वाला
विषय होता है यही अभिप्राय है ॥ १४ ॥

भाषार्थ—वह अभ्यास दीर्घकाल अर्थात् बहुत दिनोंतक व्यवधान रहित अर्थात् प्रतिदिन वा अपने नियत किये हुये प्रत्येक दिन के भागों में तप अर्थात् युक्तहार विहार अथवा अपने वर्णाश्रम के योग्य धर्मानुष्ठान से ब्रह्मचर्य अर्थात् मन और इन्द्रियों को वांछ विषयों से निरुद्ध करके अद्धापूर्वक सेवित होकर दृढ़ होता है १४

भो० वृ०—दृढकालं नैरन्तरर्य्येण आदगातिशयेन च सेव्यमानो दृढभूमिः स्थिरी भवति । दाढ्याय प्रभवतीत्यर्थः ॥ १४ ॥
वैराग्यस्य लक्षणं माह ।

भोज वृत्ति का भा०—वह बहुत समय तक निरन्तर अर्थात् किसी क्षमय किसी अवस्था में वा किसी विघ्न से त्यागन किया हुआ अधिक आदर के साथ अनुष्ठान करने से दृढ़ होता है ॥ १४ ॥

**दृष्टानुश्रविक विषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा
वैराग्यम् ॥ १५ ॥**

पदार्थ (दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य) इस जन्म और दूसरे जन्ममें प्राप्त होनेवाले सुखकी इच्छा रहित पुरुष की वशीकार संज्ञा वैराग्यम् जो वशमें न हो वा अवश मन को वशमें करनेका नाम वैराग्य है ॥ १५ ॥

भाषार्थ—प्रेहिक और आमुष्मिक अर्थात् सूक्ष्म वनितादि प्रेहिक और पुनर्जन्म में अच्छे कुल में उत्पन्न होऊँ यह आमुष्मिक विषय में जो अत्यन्त वृष्णा उसके निरोध करने को वैराग्य कहते हैं ॥ १५ ॥

व्य० भा०—क्षिपोन्नपानमैश्वर्यमितिदृष्ट विषयवितृष्णस्य स्वर्गवैदेहाप्रकृतिलयत्वं प्राप्तवानुश्रविकविषये वितृष्णस्य दिव्यादिव्य विषय संप्रयोगोपि चित्तस्य विषयदोषदर्शिनः प्रसंख्यानबलादनाभोगात्मिका हेयोपादेयशून्या वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् ॥ १५ ॥

* अभ्याससत्त्वनल अल्पकाल यथा स्यात्तथा व्यवधानरहित्येन विघ्न बाहुल्यभयाभावेतया, मक्तियाश्रय्येन वा सेवितः सम्यगनुष्ठितः दृढ भूमिर्भवतीति कलितार्थः दृढा स्थिरी भूमिर्यस्यति समासः ॥ १४

पदार्थ—सुन्दर जी अग्न उत्तम २ गण्य पदार्थ शीतल जल वा दुग्धादि, पेशधर्ष राज्यादि सुख इत्यादि इन सांसारिक विषयों में इच्छा रहित होना अधिक सुख विदेह मुक्तिवा कैवल्यमुक्तिकी प्राप्ति आदि वेदविहित विषय में लुप्रा प्राप्ति की इच्छा विगत अर्थात् दूर हो गई हो जिस की दिव्य जन्मान्तरीय सुख वा मोक्षादि श्रौत अदिव्य सांसारिक विषय के संयोग अर्थात् प्राप्ति में भी सब विषयों में दोष दर्शी चित्त की अद्यात्म विचार बल से जो भोगादि दृष्ट विषयों में आसक्त न होने वाली त्याग्य और प्राण के विचार से शून्य वशीकार सहा का नाम वैराग्य है । अभिप्राय यह है कि जो वीज वश में नहीं है उसको अपने वशमें करके ईश्वर परायण होकर अन्य विषय की इच्छा न करने को वैराग्य कहते हैं ॥ १५ ॥

आगे वैराग्य का लक्षण कहेंगे ।

भाष्यार्थ—जी जन्मपान आदि राज्य पर्यन्त सब सांसारिक विषयों की दोषदृष्टि से इच्छा न करना एवं पारलौकिक विषयों की भी इच्छा न करना अर्थात् चित्त को समस्त विषयवासना से एकाकर अपने वश में करके ईश्वर में लय रजने को वैराग्य कहते हैं । यद्वा—यह है कि वैराग्य के समान अन्य कोई भी गुण नहीं क्योंकि जिस के वश में आप हो श्रौत फिर उसही को अपने वश में करके इससे अधिक श्रौत क्या सुख होगा । सर्वे परवशं पुण्यं सर्वमात्मपशं पुणम् ॥ १५ ॥

(१५) सू० वि०—जय मुमुक्षु सब विषयों को त्यागेगा तबही उसका चित्त योगमें लगेगा अतएव वैराग्य भी योग का साधन है ।

भा० घृ०—द्विविधो हि विषयो दृष्टानुअधिकश्च । दृष्ट इदं यो पलभ्यमानः शब्दादिः देवलोकललावाऽनुअधिकः । अनुअयते गुरुमुक्तादित्यनुष्ट वेदस्तत आसन्नभीवे गतअनुअधिकः । तयोह्यारपि विषययोः परिणामविरसत्त्वदर्शना विगत गर्भस्य वा वशीकार सहा । मर्मेतेवश्या नाहमेतेषां वश्य इति याऽयं विमर्शस्तद्वैराग्यमुच्यते ॥ १५ ॥ तस्यैवपि शेषमाह

भोज वृत्ति भा०—विषय दो प्रकार का है एक दृष्ट दूसरा अनुअधिक । जिनका इसही लोक में भोग किया जाता है उन्हें दृष्ट विषय कहते हैं, देवलोक अर्थात् स्वर्गादिक श्रोतुअधिक विषय कहते हैं, जन्म

गुरु मुख से सुना जाय उसे अनुश्रव्य कहते हैं अनुश्रव्य अर्थात् वेद से जिन विषयों का ज्ञान होता है वे अनुश्रविक विषय कहाते हैं, इन दोनों विषयों को परिणामी अर्थात् आनित्य जान कर निरालोभी की जो वंशीकार संज्ञा अर्थात् मेरे वंश में विषय हैं मैं विषयों के वश में नहीं हूँ इस विचार को वैराग्य कहते हैं, इसही के विशेष रूप को आगे कहते हैं ॥ १५ ॥ *

तत्परं पुरुषस्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम् ॥ १६ ॥

पदार्थ—(तत्) वह वैराग्य (परमपुरुषख्यातेः) ईश्वर के पूर्ण और यथार्थज्ञान होजानेसे (गुणवैतृष्ण्यम्) प्रकृति के गुण अर्थात् सत्त्व रज तम और उनके कार्य में तृष्णा रहित होना है ॥ १६ ॥

भावार्थ—परमेश्वर के पूर्ण ज्ञान होजाने से जो प्रकृति के गुण और कार्यों में झरझि होती है उसे वैराग्य कहते हैं ॥ १६ ॥

व्या० भा०—दृष्टानुश्रविक विषयदोषदर्शी विरक्तः पुरुष दर्शनाभ्यासात्तच्छुद्धिप्रविवेकाप्यायितबुद्धिर्गुणैर्भ्यो व्यक्ताव्यक्तधर्मैर्भ्यो विरक्त इति तत्तदर्थं वैराग्यं तत्र यदुत्तरं तत्तज्ज्ञानप्रसादो मातं यस्योदये स तियोगी प्रदुदितरुदातिरेवं मन्यते प्राप्तं प्रपणीयं क्षीणात्तेष्वः इत्येताः, द्विन्तः श्लिष्टपूर्वोभयसंक्रयोर्यस्या विच्छेदात् जनिता भूयते मृत्वा च जायत इति ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम् एनस्यैव हि नातिरीयकं कैवल्यमिति ॥ १६ ॥

अयोवायद्वयेन भिर्बुद्धिचित्तवृत्तेः कथमुच्यते संभ्रातः समाधिरिति ॥ १६ ॥

भा० का प०—लौकिक और पारलौकिक विषयों में दोष देखकर विरक्त अर्थात् व्यग्र हुआ पुरुष शास्त्र विचार और योगाभ्यास से चित्त की शुद्धि होती है और उससे बुद्धि निमल होती है । प्रत्य-

* तच्छब्दे नात्र पूर्वोक्त वैराग्यं गृह्यते, पूर्वोक्तक्षयलक्षितं वैराग्यं पुरुषख्यातेः पुरुषस्येश्वरस्य क्यातिर्ज्ञानम्, ईश्वर ज्ञानानन्तरं मेरी तृप्ति वैराग्यमुत्पद्यते नाद्वयेति भाषार्थः ॥ १५ ॥

ज्ञ और अप्रत्यक्ष गुणोंसे उपरत होना यह दोनों प्रकारका वैराग्य होता है। उन दोनों में जो पिछला वैराग्य है वह केवल ज्ञान का साधन है जिस के उद्भूत होने पर उचित हुए ज्ञानसे सुगुण ऐसा मानता है जिसकी मुझे इच्छा थी उसे मैंने पाया जिनको मैं ज्ञय करना चाहता था वे मेरे वलेश दूर होगये जिसकी सन्धियाँ परस्पर एकसे दूसरी लटी हुई हैं वह संसारमयी बेड़ा टूट गया, जिस के बिना विच्छिन्न हुए जन्म लेकर मरना है और मरकर जन्म लेता है इस ज्ञानही की अधिकता को वैराग्य कहते हैं इसी वैराग्य के विघ्न रहित अभ्यास करने से मोक्ष होना है ॥ १६ ॥ अब दोनों उपायों से निरुद्ध चित्त वृत्ति वाले को सम्प्रज्ञात योग कैसे होता है ?

भाषार्थ—लौकिक और पारलौकिक विषयों में विरक्त पुरुष को विवेक द्वारा बुद्धि शुद्ध होने से स्थूल और सूक्ष्म गुणों में विरक्तता होने से शुद्ध ज्ञान उदय होता है और उस मनुष्य को यह ज्ञान होता है कि मुझे प्राप्य सुख की प्राप्ति हुई है और हेय दुःखों का नाश हुआ है। जिस अज्ञान से जन्म लेकर मरता है और मर कर फिर जन्म लेता है, वह भी नष्ट होगया, इस ज्ञान का दृढ़ होना ही वैराग्य कहलाता है इस ज्ञान की निर्विघ्न स्थिति से मोक्ष होता है, इस वैराग्य द्वारा जिस की चित्तवृत्ति निरुद्ध होगई है उस को सम्प्रज्ञात समाधि होती है ॥ १६ ॥

भो० वृ०—तद्वैराग्यं परं प्रवृष्टं प्रथमं वैराग्यं विषयविषयं द्वितीयं गुणविषयं उत्पन्नं गुणपुरुषविवेकस्यातिरेव भवति, निरोध समाधेरन्यन्तामुकूलत्वात् ॥ १६ ॥

एवम योगस्य स्वरूपमुक्तं वा सम्प्रज्ञातरूपं भेदमाह ।

भो० वृ० भा०—यह वैराग्य उत्तम और प्रथम विषयविषयक है अर्थात् प्रथम संसार के विषयों में दोषदृष्टि से उन्नेत्यागने की इच्छा उत्पन्न होती है, दूसरा गुणविषयक वैराग्य है, वह परम पुरुष के ज्ञान से उत्पन्न होता है अर्थात् परमात्मज्ञान से प्रकृति के समस्त गुणों में विवृणा उत्पन्न होती है। यह वैराग्य समाधि में अत्यन्त सहायक है। इस रीति से योग का लक्षण कहके अब योग के सम्प्रज्ञात भेद का वर्णन करते हैं ।

वितर्कविचारानन्दास्मिन्नारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः ॥ १७ ॥

पदार्थ—(वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्)
वितर्क उस कहते हैं जिससे सर्व पदार्थों का स्थूल
विचार किया जाता है और जिस से सूक्ष्म विचार
किया जाता है उसे विचार कहते हैं, जिससे सन्तोष
प्राप्त हो उसे आनन्द कहते हैं अस्मिता उस ज्ञान को
कहते हैं जिसके द्वारा जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान
हो जैसे मैं पांचभौतिक शरीर से भिन्न हूँ, ऐसे ही
ईश्वर से भी भिन्न हूँ, यहाँ पर अनुगत शब्द का
“द्वान्ते अग्रमाणं प्रत्येकमभिसम्बध्यते” इस न्याय
से प्रत्येक के संग में योग होता है इन चार वेदों से
चार प्रकार का (सम्प्रज्ञातः) संशय जिसमें संशय
विपर्ययशून्य ध्येय का तथा ध्याता का निश्चय हो वह
सम्प्रज्ञात योग है ॥१७॥

भावार्थ—सम्प्रज्ञात योग चार प्रकार का है वितर्कानुगत,
विचारानुगत, आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भेद से ।

व्या० भा० वितर्कः चित्तस्यालम्बने स्थूलआभोगः ।
सूक्ष्मोविचारः । आनन्दोन्हादः । एकात्मिकासंविदस्मिता तत्र
प्रथमः चतुष्टयानुगतः समाधिः सवितर्कः । द्वितीयो वितर्क वि-
कलः सविचारः तृतीयो विचारविकलः सानन्दः चतुर्थस्तद्विकलः
आस्मितामात्रइति । सर्वएते सालम्बनाः समाधयः ॥ १७ ॥

अथासम्प्रज्ञात समाधिः किष्टपायः किस्वाभावो वेति ।

पदार्थ—वितर्क चित्तके आश्रय में स्थूल पूर्णता अर्थात् विचार
अथवा स्थूल विषय सम्बन्ध सूक्ष्म सम्बन्ध को विचार कहते हैं
आनन्द संतोष को कहते हैं एक जीव ही जिसमें विचार रहता है
वह ज्ञान आस्मिता कहलाता है उन दोनों समाधियों में पहिला
अर्थात् सम्प्रज्ञात योग चारों के अनुगत है वितर्कानुगत, विचार-
ानुगत, आनन्दानुगत, और अस्मितानुगत, पहिला वितर्कानुगत

साधितर्क अर्थात् स्थूल आभोग के सहित होता है दूसरा धितर्क रहित विचार के सहित होता है इसलिये उसे विचानुगत, कहते हैं तीसरा विचार रहित और आनन्द के सहित होता है चौथा अर्थात् उस आनन्द से रहित केवल अस्मिता अर्थात् अपने ही स्वरूप का विचार इसमें रहना है ये चारों आरम्भ अर्थात् आश्रय के रहित योग होते हैं इसके पश्चात् असम्प्रज्ञात योग का क्या उपाय है योगी का इसमें कैसा स्वभाव रहता है यह अगले सूत्र में कहते हैं ॥ २७ ॥

भाषार्थ—वितर्क उसे कहते हैं जो चित्त के स्थिर करने में स्थूल आश्रय होता है जैसे घटका कारण मृत्तिका मृत्तिका का कारण असरेणु असरेणु का कारण द्रव्यणुक ऐसे ही लहर पर स्थूल दृष्टि रग्नने को धितर्क कहते हैं और धितर्कानुगत योग यह है जिस में धितर्क का आश्रय लिया जाय जैसे समाधि समय में यह विचारना कि इस जगत् की उत्पत्ति कैसे हुई है पुनः उसके द्वारा समस्त सृष्टिकर्त्ता परमेश्वर में चित्त को लगा देना । विचार उसे कहते हैं जिससे सूक्ष्म वस्तुओं का विचार किया जाय और विचानुगत योग यह है जिसमें चित्त और शरीर के सूक्ष्म अवयव तथा रजो कार्य से असाध्य उत्पत्ति समझ का जगत् पक्षा को अत्यन्त ही निपुण शिल्पी है उसमें अपनी स्थिति को सम्पादन करता है सन्तोष को आनन्द कहते हैं जिसमें पूर्वोक्त दो समाधियों सम्पूर्ण पदार्थों को यथा रूप में जान कर और रूपों को सब जड़ पदार्थ तथा स्थूल शरीरसे भिन्न जान कर महाआनन्द अर्थात् सन्तोष होता है उसे आनन्दानुगत कहते हैं और आविमतानुगत यह है जिसमें जीव अपने स्वरूप ही को केवल विचारता है क्योंकि जब तक अपने रसरूप को अच्छी प्रकार से नहीं जानेगा तब तक योगी स्थिरचित्त नहीं हो सता अब दूसरे असम्प्रज्ञात योग का लक्षण अगले सूत्र में कहेंगे ।

विशेष सू० योग वा समाधि दो प्रकारकी है एक सम्प्रज्ञात दूसरी असम्प्रज्ञात, सम्प्रज्ञात का लक्षण यह है "संशयविपर्ययरहितत्वेन प्रकर्षोत्प्रेतवाकाशयते भाव्यस्थ रूपं येन से सम्प्रज्ञातः" संशय और विपर्यय रहित उत्तम प्रकार से ध्येय का निरुद्ध रूप जाना जाय उसे सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं और विशेष चिन्तन का नाम समाधि है ।

गी० यं०—समाधिरि विशेषः सम्यक् संशयविपर्ययरहितत्वेन

प्रसायते प्ररूपेण ह्यायने भाव्यस्य रूपं येन स सम्प्रज्ञातः । समाधिः
 भावनाविशेषः । सविनर्कादिभेदाच्चतुर्विधः सवितर्कः सविचारः सा-
 नन्दः सास्मिन्नश्च । भावना भाव्यस्य विषयान्तरपरिहारेण चेतसि
 पुनः पुनर्निवेशनम् । भाव्यञ्च द्विविधम्—ईश्वरस्मृतिवृत्तानि च ।
 तान्यपि द्विविधानि जडा जडभेदात् । जडानि चतुर्विंशतिः । भजङ्
 पुरुषः । तत्र यदा महाभूतानीन्द्रियाणि स्थूलानि विषमत्वेनादाय
 पूर्वापरानुसन्धानेन शब्दायोल्लेखसम्भवेन च भावना क्रियते तदा स-
 वितर्कः समाधिः अस्मिन्नेव लम्बने पूर्वापरानुसन्धानशब्दोल्लेखशून्य-
 त्वेनायदा भावना प्रवर्तते तदा निर्वितर्कः । तन्मात्राभ्याकरणलक्षणं
 सुखाविषयमालम्ब्य तस्य देशकालवर्मावच्छेदेन यदा भावना प्रवर्तते
 तदा सविचारः । तस्मिन्नेव नम्बने देशकालवर्मावच्छेदं गिता
 धर्मितात्रावभासित्वेन भावना क्रियमाणा निर्विकार इत्युच्यते । एवं
 पर्यन्तः समाधिर्मात्रसमापत्तिरिति व्यपदिश्यते । यदा तुरजस्तमाले-
 शानुपिक्तमन्तःकरणसत्त्वं भाव्यते तदा शुणभावाच्चितिशक्तेः सुख-
 प्रकाशमयस्य सत्त्वस्य भाव्यमानस्योर्देकात् सानन्दः समाधिर्भवति
 अस्मिन्नेव समाधौ ये बद्धधूनयस्तत्त्वान्तरं प्रधानपुरुषरूपं न पश्यन्ति
 ते धिगतदेहाद्विद्वद्वाचकाः । इयं प्रवृत्तमापत्तिः । ततः
 परं रजस्तमोलेशानभिभूतं शुद्धसत्त्वमालम्बनिकृत्य या प्रवर्तते
 भावना तस्यां ब्राह्मस्य सत्त्वस्य न्यग्भावात् चितिशक्तेरुदेकात् सत्त्वा-
 मात्रविशेषत्वेन समाधिः सास्मिता इत्युच्यते । नचाहंकारास्मिन्नशोर-
 भेदः शङ्कनीयः ? यतो यत्र न्तःकरणमहमिति उल्लेखेन विषयान् वेद-
 यते सोऽहंकारः । यत्रान्तर्मुखतया प्रतिलोमपरिणामे प्रकृतिलीने
 चेतसि सत्तामात्रं अवगमि सास्मिता । अस्मिन्नेव समाधौ ये कृ-
 पारितोषः परमात्मनं पुरुषं न पश्यन्ति तेषां चेतसि स्वकारणे लयमु-
 पागते प्रकृतिलयाश्च्युवन्ते । ये परं पुरुषं ज्ञात्वा भावनायां प्रवर्तन्ते
 तेषामियं विवेकव्यतिर्हीतुसमापत्तिरित्युच्यते । तत्र सम्प्रज्ञाने
 समाधौ चतस्रोऽवस्थाः शक्तिरूपतयाऽवतिष्ठन्ते । तत्रैकस्यास्त्यागे
 उत्तरोत्तराने इति चतुरवस्थोऽयं सम्प्रज्ञातः समाधिः ॥ १७ ॥

असंप्रज्ञातेमाह ।

भोज वृ० का भा०—जंशर और त्रिपथ में रहित उत्तम रीति
 से समाधि द्वारा जितमें ज्ञेय का रूप जाना जाता है उस बोध को
 सम्प्रज्ञात कहते हैं, वह समाधि अर्थात् सम्प्रज्ञात योग चितर्कादि

भेद से ४ प्रकार का है, सवितर्क, सविचार, सानन्द और सास्मित भावना भव्य अर्थात् ध्येय का ही धारम्भार चित्त में चिन्तनकरना और दूसरे विषय को चित्त में न लाना । ध्येय दो प्रकार के हैं—एक ईश्वर दूसरे तत्त्व । तत्त्वभी दो प्रकारके हैं जड़ और चैतन्य, जड़ तत्त्व २४ हैं और चैतन्य केवल जीव है । जय महाभूत और इन्द्रियो को विषय घना के और उन के पूर्वापर को विचार कर शब्द और अर्थों के विचार द्वारा ध्यान किया जाता है तब वह सवितर्क समाधि कहाती है । इस ही आश्रय से पूर्वापर के शब्द और अर्थों के विचार को त्याग कर जो समाधि की जाती है उसे निर्वितर्क समाधि कहते हैं । जिस में केवल अन्तःकरण की तन्मात्रा ही सूक्ष्मविषय ही देश और काल के सम्यन्ध का विचार कर जो समाधि की जाती है उसे सविचार समाधि कहते हैं । एक आधार से देश और काल के विचार को त्याग कर केवल गुणों के परिज्ञान से जो समाधि की जाती है उसे निर्विचार समाधि कहते हैं । यहां तक तो समाधि की जाती है उन्हे ब्राह्मसमापत्ति कहते हैं, जिस समय रजोगुण और तमोगुण के थोड़े से अंश से युक्त दृष्टा मन जान पड़ता है, उस समय सत्त्व-गुण सुखस्वरूप हो चित्त में संचारित रहता है इस कारण से वह समाधि भी सानन्द कहाती है इस सानन्द समाधि ही में जिनकी धारणा दृढ़ हो जाती है वह विदेह कहलाते हैं क्योंकि इन लोगों को समाधि समय में शरीर और जीव का भी बोध नहीं रहता है, यह अथर्वो ब्राह्म समापत्ति कहाती है । इस के पश्चात् रजोगुण और तमोगुण के लेशले रहित शुद्ध सत्त्वगुण को आश्रय करके जो समाधि की जाती है उस में ब्राह्म के पृथक् होने से तथा चित् शक्ति की प्रबलता से सत्तामात्र जो समाधि होती है उसे सास्मित समाधि कहते हैं अहंकार और अस्मिता के एक होने की शंका न करनी चाहिये क्योंकि अहंकार उसे कहते हैं जिसमें मैं हू इस अभिमान के साथ बाह्य विषय का ज्ञान होता है और अस्मिता वह है जिस से अन्तर्मुख होके चित्त प्रकृति में जय लय हो जाता है इसही समाधि में जिन को सन्तोष होता है और जो परमात्मा को नहीं देखते हैं वह प्रकृत लय कहते हैं जो परम पुरुष परमात्मा को जान कर समाधि में प्रवृत्त होते हैं उन का विवेक ज्ञान ब्रह्मात्मपत्ति में पूर्ण

कही चारी अवस्था शक्ति रूप से रहती है उन में से पहली अवस्थाओं को त्याग कर पिछली अवस्थाओं को ग्रहण करना चाहिये १७

विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः ॥ संस्कार शेषोन्यः ॥ १८ ॥

पदार्थ—(विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः) समस्त चित्त वृत्तियों के अवसान अर्थात् अन्तों को विराम कहते हैं उस विराम का जो प्रत्यय अर्थात् ज्ञान के वारम्भार अभ्यास पूर्वक (संस्कारशेषः) जिस में केवल संस्कार ही शेष हैं, अर्थात् निरालम्ब अवस्था (अनय) असम्प्रज्ञात समाधि कहलाती है ॥ १८ ॥

भावार्थ—जिसमें चित्त की समस्त वृत्तियों का अवसान (अन्त) हो जाता है उस वितर्कादिके अभाव ज्ञान को वारम्भार विचार पूर्वक केवल संस्कार ही शेष रहते हैं उस निरालम्ब समाधि को असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं परन्तु चित्त वृत्ति निवृत्ति का मुख्य कारण वराग्य है ॥ १८ ॥

उपा० भा०—सर्ववृत्ति प्रत्यस्तपयो संस्कारशेषो निरोधश्चित्तस्य समाधिरसम्प्रज्ञातः तस्य परं वराग्यं उपायः सालम्बऽहंभ्यासस्तत्साधनाय न कल्पन इति विरामप्रत्ययो निर्वस्तुकश्चालम्बनीक्रियते स चार्थशून्यः तदभ्यासपूर्वकही चित्सं निरालम्बनमभावाप्रप्तमिव भवतीत्येव निर्वीजः समाधिरसंज्ञातः स खल्वयं द्विविध उपायप्रत्ययो भवप्रत्ययश्च तत्रोपायप्रत्ययो योगिनां भवति ॥ १८ ॥

पदार्थ—सब वृत्तियों के अस्त हो जाने पर जिस में केवल संस्कार ही शेष रह जाते हैं वह चित्त का निरोध असम्प्रज्ञात समाधि कहलाती है उस असम्प्रज्ञात समाधि का परम उपाय वैराग्य है वितर्कादिके आश्रय से जो प्राणायाम का अभ्यास वह उक्त असम्प्रज्ञात समाधि के सिद्ध करने को युक्त नहीं है चित्त वृत्तियों को अभाव

*संस्कार अर्थात् वह गुण जो निमित्त के नाश होने पर भी किञ्चिद्भाव गुण रह जाता है ।

ज्ञान द्वाधवा विषयों में विरक्ति निर्वस्तुक अर्थात् निराकार परमेश्वर के आश्रयों दृढकरता है वह निरालम्ब असम्प्रज्ञात समाधिसांसारिक प्रयोजन से रहित होती है उसके अभ्यास से चिरा निराश्रय होनेसे ऐसा मान होता है कि मानो है ही नहीं इस निर्वीज अर्थात् निराश्रय समाधि को असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं सो यह निर्विकल्प असम्प्रज्ञात समाधि दो प्रकार की है उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय उन दोनों में से उपाय प्रत्यय योगियों को होती है ॥ १८ ॥

भावार्थ—जब चित्त की समस्त वृत्तियाँ अस्त हो जाती हैं और केवल संस्कार शेष रह जाते हैं तब असम्प्रज्ञात समाधि होती है उसकी प्राप्ति का परम उपाय वैराग्य है आलम्बन सहित कोई उपाय उसकी प्राप्ति का साधन नहीं है सांसारिक विषय से रहित होती है केवल उच्च पदार्थों में विरक्ति और आकार रहित परमेश्वर स्थिति एवम् प्रणायाम उसका साधन है जिससे चित्तका अभाव सा मान होने लगता है असम्प्रज्ञात समाधिके दो भेद हैं एक उपाय प्रत्यय दूसरा भवप्रत्यय इन दोनों में से उपायप्रत्यय योगियों को होती है ॥ १८ ॥

भो० धृ०—विरम्यतेऽनेनेति विरामो धितर्कादिचिन्तात्यागः । विरामश्चास्तीत्ययं श्रेति विराम प्रत्ययस्तस्याभ्यासः पीनः पुन्येन चेतसि निवेशनम् । तत्र या काचित् घृत्तिरल्लसति तस्या नेति नेतीति नैरन्तर्येण पर्यु दसनं यत्पूर्वः सम्प्रज्ञात समाधिः संस्कारा शेषोन्यः तां हलक्षणोऽयमसम्प्रज्ञात इत्यर्थः । न तत्र किञ्चिद्देहं संप्रज्ञाय इत्यसम्प्रज्ञाता निर्वीजः समाधिः । इह चतुर्विधः चित्तस्य परिणामः द्युत्थानं समाधिप्रारम्भो निरोध एकाग्रता च तत्र क्षिप्तमूढे चित्तभूमि द्युत्थानं चिक्षिता भूमिश्च । सत्त्वोद्रेकात् समाधिप्रारम्भः । निरुद्धे काग्रतं च पर्यन्तभूमि । प्रतिपरिणामञ्च संस्काराः तत्र द्युत्थानजनिताः संस्काराः समाधिप्रारम्भजैः संस्कारैः प्रत्याहन्यन्ते, तज्जान्त्यैकाग्रताजैः निरोधजनितैरेकाग्रताजाः संस्काराः स्वरूपञ्च हन्यन्ते । यथा सुवर्णं संवलितं ध्यायमानं सीकमात्मानं सुवर्णमलञ्च निर्दहति । एवमेकाग्रताजनितान् संस्कारान् निरोधजाः सत्तमानञ्च निर्दहन्ति ॥ १८ ॥ तदेवं योगस्य स्वरूपं भेदञ्च सक्षेपेणोपायांश्च अभिधाय विस्तरूपेणोपायं योगाभ्यास प्रदर्शनपूर्वकं वक्तुमुपक्रमते ।

भो० धृ० का भा०— जिसके द्वारा धितर्कादिकों की चिन्ता को त्यागा जाता है उसे विराम कहते हैं विरामरूप प्रत्यय अर्थात्

ज्ञान को धारण्यार चित्तमें धारण करने को विरामप्रत्याभ्यास कहते हैं। फलितार्थ यह हुआ कि सब वृत्तियों के निवारण करने को विरामप्रत्याभ्यास कहते हैं। जिस में विरामप्रत्याभ्यास हो-जाता है उसे सम्प्रज्ञात समाधि और उस से जो विलक्षण समाधि हो उसे असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं। असम्प्रज्ञात योग निर्वाज समाधि का ही नाम है चित्त का परिणाम ४ प्रकार का है व्युत्थान, समाधि प्रारम्भ, निरोध और एकाग्रताक्षित मूढ भूमिकाओंमें जो चित्त का परिणाम रहता है उसे व्युत्थान कहते हैं, सत्त्वगुणसे समाधिका प्रारम्भ होता है, समाधिके संस्कारोंसे व्युत्थानके संस्कारों का नाश होता है समाधि प्रारम्भके उत्पन्न हुये संस्कार एकाग्रताके संस्कारों से नाश होते हैं, ऐसे ही एकाग्रता के संस्कार विरोधसे नष्ट होजाते हैं, जैसे सोने में मिला हुआ सीसा आग में रखने से सोने के मैल को जला कर आप भी जल जाता है, ऐसे ही निरोध के संस्कार एकाग्रता के संस्कारों को नाश करके आप भी तत्व होजाते हैं।

इस प्रकार से योग के भेद औरसंज्ञित रीति ले उपाय दिखला के योग के उपायों को विस्तार के साथ कहते हैं ॥ १८ ॥

भवप्रत्ययोविदेहप्रकृतिलयानाम् ॥ १९ ॥

पदार्थ—[भवप्रत्ययः] भव जो जगत् अथवा अविद्या उसका प्रत्यय अर्थात् ज्ञान जिसमें रहता है उसे भवप्रत्यय कहते हैं [विदेहप्रकृतिलयानाम्] विदेह-प्रकृतियों को “ भवतीति शेषः”, होता है ॥ १९ ॥

भावार्थ—भवप्रत्यय विदेहलय और प्रकृतिलयसंज्ञक योगियों को होता है विदेहानां देवान् भवप्रत्ययःतेहि स्वसंस्कार मात्रोपयोगेन चित्तेन कैवल्यपदमिवानुभवन्तः स्वसंस्कारविपाकं तथाजातीयकमतिवाहयन्ति तथा प्रकृतिलयाः साधिकारे चेतसि प्रकृतिलीने कैवल्यपदमिवानुभवन्ति, यादन्न पुनरावर्तते अधि-कारवशाच्चित्तमिति ॥ १९ ॥

पदार्थ—विदेहलय अर्थात् देहरहित जो आत्मसत्ता उसमेंलय अर्थात् तत्पर योगी हैं वे विदेहलय कहाते हैं कामादि शत्रु तथा

निज इन्द्रियों को जीतने वालों को भव प्रत्यय नामक समाधि होती है क्योंकि वे अपने संस्कार की सहायता से चित्त द्वारा मोक्ष के सुख भोगते हैं अपने संस्कार के फल को संस्कार के समान ही निर्वाह करते हैं अर्थात् जैसा उनका जन्मान्तरीय शुद्ध संस्कार होता है वैसा ही शुद्धाचरण तथा शुद्ध ध्यानादि भी रहते हैं । ऐसे ही अव्याकृत प्रकृति उसमें जो संलग्न योगी हैं वे अपने अधिकारयुक्त चित्तमें प्रकृतिमें लीन हो कर मोक्ष के सुख का अनुभव करते हैं, अर्थात् प्रकृति लय नामक योगी सांसारिक पदार्थोंकी सिद्धि को परम पद मान लेता है जब तक फिर न अपनी पूर्ववस्था में लौट कर आवे तभी तक वह मोक्षसुख रहता है क्योंकि उसके चित्त में प्राकृत पदार्थों का अधिकार अर्थात् सम्बन्ध निवृत्त नहीं हुआ है ॥ १६ ॥

भा० का भा०—विदेहलय योगी अपने संस्कार मग्न से मोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं क्योंकि जैसा उनका शुद्ध संस्कार होता है वैसा ही उनको शुद्ध फल भी मिलता है और प्रकृतिलय योगी तभी तक मोक्ष के सुख का स्वाद लेते हैं जब तक वे ध्यानावस्थित रहते हैं परन्तु जब उन का चित्त प्राकृतिक पदार्थों में अपने अधिकार के अनुसार लग जाता है तब वह सुख भी नहीं रहता ॥ १६ ॥

भा० घृ०—विदेहाः प्रकृति भूमिका सृज ध्याययताः तेषां समाधि भवप्रत्ययः भवः संसार सं पय प्रत्ययः कारणं यस्य स भवप्रत्ययः अयमर्थः अधिमात्रान्तर्भूता पय ते संसारे तथाधिघनमाधिभाजो भवमिति । तेषां परमत्वादर्थनाद् योगाभासोऽयम् अतः परतत्त्वज्ञाने तद्भावनोपाध्य मुक्तिकामेन महान् यत्नो विधेय इत्येतदर्थमुपदिष्टम् ॥ १६ ॥

तदन्वेषाम्बु

भा० घृ० भा० विदेह और प्रकृतिलय योगियों का वर्णन पूर्वकर चुके हैं उनकी समाधि भवप्रत्यय होती है । भव कहते हैं संसार का, वही है प्रत्यय अर्थात् कारण जिसकाव ह भव प्रत्यय कहाता है फलितार्थ यह हुआ कि वह लोग अधिमात्र के अन्तर्गत हैं उनकी समाधि होती है परन्तु वह परम-त्व परमेश्वर को नहीं देख सके हैं इसलिये उनकी समाधि योगाभास कहाती है । इस कारण से योगी को चाहिये कि परमतत्वके जानने से उसके ध्यान करनेमें मुक्ति पाने की इच्छासे महान् यत्न करे ॥ १६ ॥

इन से भिन्न लोगों को अर्थात् जिन लोगों को अभी इच्छामात्र उत्पन्न हुई है उन की समाधि सिद्धि का उपाय अगले सूत्र में कहते हैं ।

श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम् ॥ २० ॥

पदार्थ—(इतरेषाम्) विदेहलय और प्रकृतिलय नामक योगियों से भिन्न मुमुक्षुओं को (श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वकः) श्रद्धा, उत्साह, स्मृति, एकाग्रचित्तता और यथार्थज्ञान से उपायप्रत्यय योग होता है ॥ २० ॥

भावार्थ—पूर्वोक्त योगियों से भिन्न मुमुक्षुओं को योग, श्रद्धा, उत्साह, स्मृति, समाधि प्रज्ञा से होता है इसी से वह उपाय प्रत्यय कहाता है ॥ २० ॥

व्या० भा०—उपायप्रत्यययोगिनां भवति श्रद्धा चेतसः समग्रसादः । सा हि जननीव कल्याणी योगिनं पाति । तस्य हि श्रद्धाधानस्य विवेकाधिना वीर्यमुपजायते । समुपज्ञातवीर्यस्य स्मृतिरूपं तिष्ठते स्मृतिर्युपस्थाने च चित्तमनकुलं समाधीयते । समाहितचित्तस्य प्रज्ञा विवेक उपावर्तते । येन यथावद्वस्तुजानाति तदभ्यासात्तत्तद्विषयाच्च वैराग्यादसम्प्रज्ञातः समाधिर्भवति ॥ २० ॥ ते खलु नवयोगिनोमृदुमध्याधिमात्रोपाया भवन्ति । तद्यथा मृदूपायोमध्योपायोऽधिमात्रोपायश्च ॥ २० ॥

पदार्थ—उपायप्रत्यय नामक योग योगियों को होता है यह पूर्व कह चुके हैं परन्तु कैसे योगी को होता है ? चित्त की प्रसन्नता को श्रद्धा कहते हैं, उससे युक्त योगी ही उस योग का अधिकारी है । वह प्रसन्नता युक्त क्योंकि वह श्रद्धा माताके समान हित चाहने वाली योगीकी रक्षा करती है उस श्रद्धायुक्त सत्यासत्य जाननेकी इच्छा है जिससे ऐसे योगी को उत्साह उत्पन्न होता है जब उसको उत्साह होता है फिर उसे स्मृति कर्थात् उत्तम २ स्मरण होता है और स्मृति के स्थिर होने से चित्त आनन्दमय होकर (समाधीयते) सा-

वधान हो जाता है । साधधान चित्त वाले को बुद्धि और सत्यासत्य-
का विचार उत्पन्न होता है, जिससे ठीक अर्थात् जैसी जो है वैसी
ही वस्तु को जानना है । इस विवेक के अभ्यास से और इसकी का
निरन्तर चिन्तन रहने से वैराग्य से असम्प्रज्ञात समाधि होती है नि-
श्चय वे नये योगी तीन प्रकार के अर्थान् १-मृदूपाय २-मध्योपाय
३-अधिमात्रोपाय होते हैं उनके अर्थार्थ लिखते हैं मृदु अर्थान् अल्प
है उपाय जिसका मध्यम है उपाय जिस का अधिमात्र अर्थान् उत्तम
उपाय वाला ॥ २० ॥

भा० का भावार्थ—पूर्व सूत्र में कहा था कि उपायप्रत्यय योग
योगियों को होता है परन्तु वह सुमुद्यु योगियों को होता है अर्थान्
पहिले योग में श्रद्धा होती है उससे चित्त प्रसन्न होता है क्योंकि
कल्याणकारिणी श्रद्धा योगी की माता के समान रक्षा करती है,
पश्चात् उस विवेक की रक्षा करने वाले श्रद्धालु योगियों को उत्सा-
ह उत्पन्न होता है पश्चात् स्मृति उत्पन्न होती है स्मृति के स्थिर हो
जाने से प्रसन्न चित्त साधधान होजाता है साधधान चित्त होने
से बुद्धि और विवेक अर्थात् सत्यासत्य का विचार प्राप्त होता है
जिस से सत्य पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होना है और इस बुद्धि और
विवेक के अभ्यास तथा वैराग्य से असम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त
होती है, यह नूतन योगी तीन प्रकार के होते हैं १-मृदूपाय २-मध्यो-
पाय ३-अधिमात्रोपाय ॥ २० ॥

भा० वृ०—विवेकप्रकृतिलयव्यतिरिक्तानां योगिनां श्रद्धादिपूर्वकः
श्रद्धादयः पूर्वं उपाया यस्यस श्रद्धादिपूर्वकः । ते च श्रद्धादयः क्रमा
दुपायोपेयभावेन प्रवर्तमानाः सप्रज्ञात समाधेरुपायतां प्रतिपद्यन्ते ।
तत्र श्रद्धायोगविषये चेतसः प्रसादः धीर्यमुत्साहः स्मृतिरनुभूता
सम्प्रमोयः । समाधिरेकाग्रता । प्रज्ञातव्यविवेकः तत्र श्रद्धावर्ता धीर्यं
जायते योग विषय उत्साहवान् भवति । सोत्साहस्य च पाश्चात्याहु-
भूमिषु स्मृतिवृत्तपथे तत् स्मरणाच्च चेतः समाधीयते । समाहित-
चित्तश्च भाव्यं सम्यग्विवेकेन जानाति । तप ते सम्प्रज्ञातस्य
समाधेरुपायः । तस्याभ्यासात् पराच्च वैराग्यात् भवति अस-
म्प्रज्ञातः ॥ २० ॥

उक्तापायकतां योगिनां उपायभेदाद् भेदोनाह ।

भो० वृ० भा०—त्रिदेह और प्रकृतिलय (जिनका पिछले सूत्र में वर्णन हो चुका है) योगियों से भिन्न मुमुक्षुओं को अर्द्धा आदि के द्वारा समाधिसिद्धि होती है। अर्द्धादिक उपाय उपेय भाव से सम्प्रज्ञात योग के साधक होते हैं, योग के विषय में जो चित्त की प्रसन्नता होती है उसे अर्द्धा कहते हैं, उत्साह वीर्य्य कहाता है, सुने हुए विचार को न भूलना स्मृति, चित्त के एकाग्र रखने को समाधि, ज्ञेय पदार्थ के विवेक को प्रज्ञा कहते हैं। जब मनुष्य को योग में अर्द्धा होती है तब उसके करने में उसे उत्साह भी बढ़ता है, उत्साह युक्त मनुष्य को पिछले कर्मों की स्मृति होती है, पूर्व अनुभव के होने से चित्त की चञ्चलता जाती रहती है, जब चित्त एकाग्र होता है तब ध्यान करने योग्य विषयों में विवेक उत्पन्न होता है। इस प्रकार से अर्द्धादि सम्प्रज्ञात योग के उपाय हैं, इन के अभ्यास से और परम वैराग्य से असम्प्रज्ञात योग होता है ॥ २० ॥

ऊपर लिखे उपाय युक्त मुमुक्षुओं के उपाय भेदसे जो भेद होते हैं उनका वर्णन अगले सूत्र में करते हैं।

तीव्रसंवेगानामासन्नः ॥ २१ ॥

पदा^१—(तीव्रसंवेगानाम्) जिनके उपाय का तीव्र संवेग है उन को (आसन्नः) समीप अर्थात् सुलभ है ॥ २१ ॥

भावार्थ—उपायप्रत्यायसमाधि तीव्रसंवेगवाले मुमुक्षु को शीघ्र सिद्ध होती है।

भाष्य—तत्र मृदूपायोपि त्रिविधो मृदुसंवेगो मध्यसंवेगसतीव्रसंवेग इति । तथा मध्योपायस्तथाधिमात्रोपाय इति तत्राधिमात्रोपायात् समाधिस्त्वामः समाधिफलं च भवति ॥ २१ ॥

भा० का पदार्थ—उनमें से मृदूपाय भी तीन प्रकार के हैं मृदु अर्थात् लघु स्थूल है किया कि गति वा जन्मान्तरीय संस्कार जिसका मध्य अर्थात् न मृदु न तीव्र है किया और संस्कार जिसका, तीव्र अर्थात् बलवान् किया और संस्कार घाला योग। ऐसे ही ३ भेद का मध्योपाय योग है ऐसे ही

३ प्रकार का अधिमात्रोपाय योग है उनमें से अधिमात्रोपाय से योग की प्राप्ति और योग का फल होता है ॥ २१ ॥

भावार्थ—पूरा लिखित मृदूपाय मध्योपाय और अधिमात्रोपाय योगों में से मृदूपाय भी तीन प्रकार का है एक मृदुसंवेग दूसरा मध्यसंवेग और तीसरा तीव्रसंवेग ऐसे ही मध्योपाय और अधिमात्रोपाय के भी तीन २ भेद हैं इनमें से अधिमात्रोपाय से समाधि की प्राप्ति और समाधि का फल होता है ॥ २१ ॥

भो० धृ०—समाधिलाभः इति शेषः । संवेगः क्रियाहेतुर्दृढतरः संस्कारः स तीव्रो येषामधिमात्रोपायानां तेषामासन्नः समाधिलाभः समाधि फलश्चासन्नं भवति शीघ्रमेव सम्पद्यते इत्यर्थः ॥ २१ ॥ के, ते तीव्रसंवेगाः ? इत्याह ।

भो० धृ० भा०—तीव्र संवेग वालों को समाधि सिद्धि शीघ्र मिलती है, संवेग अर्थात् क्रिया का हेतु जो दृढ़ संस्कार है वह है तीव्र जिनका अर्थात् दृढ़ उपाय वालों को समाधि और समाधि का फल समीप होता है अर्थात् शीघ्र प्राप्त होता है ॥ २१ ॥

अगले सूत्र में तीव्र संवेग वालों के भेद वर्णन करेंगे ।

मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोपि विशेषः ॥ २२ ॥

पदार्थ—(मृदुमध्याधिमात्रत्वात्) मृदु, मध्य और अधिमात्र (ततोऽपि) उनसे भी (विशेषः) विशेष भेद हैं ॥ २२ ॥

भावार्थ—मृदूपाय मध्योपाय और अधिमात्रोपाय इनके भी विशेष भेद हैं ॥ २२ ॥

भाष्य—मृदुतीव्रो मध्यातीव्रोऽधिमात्रतीव्र इति । ततोपि विशेषस्तद्विशेषान्द्रविमृदुतीव्रसंवेगस्यासन्नः, ततो मध्यतीव्रसंवेगस्यासन्नतरः, तस्मादधिमात्रतीव्रसंवेगस्याधिमात्रोपायस्यासन्नतमः समाधि लाभः समाधिफलं चेति ॥ २२ ॥

किमेतस्मादेवासन्नतमस्तथाधिर्भवति अथास्य लाभे भवति अन्योपि कश्चिदुपायो न चेति ।

पदार्थ—मृदुतीव्र मध्यतीव्र और अधिमात्रतीव्र उससे अर्थात् उक्त आसन्न समीप से अधिक होता है उसके अधिक समीप होने से मृदुतीव्र संवेग के समीप उससे मध्यतीव्रसंवेग के अतिसमीप उक्त से अधिमात्रतीव्र संवेगयुक्त अधिमात्रोपाय के अत्यन्त ही समीप है असम्प्रज्ञात समाधि की प्राप्ति और समाधि का फल क्या इसही से अत्यन्तसमीप समाधि होती है अथवा इसके प्राप्त होने पर समीप होती है और भी कोई उपाय हैं वा नहीं ? ॥ २२ ॥

भाष्य—पूर्व सूत्र में मृदूपाय मध्योपाय और अधिमात्रोपाय और इन्हीं तीनों के तीन भेद अर्थात् मृदूपाय मृदुसंवेग, मृदूपाय मध्यसंवेग मृदूपायतीव्रसंवेग आदि कहे थे और यह भी कहा था कि तीव्र संवेग के आश्रय से समाधि सुलभ होती है परन्तु जब मृदु मध्य और अधिमात्र के योग से तीव्र संवेग भी ३ प्रकार का हुआ तब उसको सुलभ कहना भी ठीक मान नहीं होता है इसलिये मृदूपायतीव्रसंवेग से सुलभ मध्योपायतीव्रसंवेग से अति सुलभ और अधिमात्रोपाय तीव्रसंवेग से अत्यन्तसुलभ सम्प्रज्ञात समाधि होती है । अब यह प्रश्न होता है कि उपायप्रत्यय योगियों को समाधि लाभ करने का यही एक उपाय है वा कोई और भी उपाय है ? ॥ २२ ॥

भो० वृ०—तेभ्य उपायेभ्यो मृद्धादिभेदभित्तेभ्य उपायवतां विशेषो भवति । मृदुर्मध्योऽधिमात्र इत्युपायभेदाः । ते प्रत्येकं मृदुसंवेग मध्यसंवेगतीव्रसंवेगभेदात् त्रिधा । तद्भेदेन च नवयोगिनो भवन्ति मृदूपायो मृदुसंवेगो मध्यसंवेगस्तीव्रसंवेगश्च । मध्योपाय मृदुसंवेगो मध्यसंवेग स्तीव्र संवेगश्च । अधिमात्रोपायो मृदुसंवेगो मध्यसंवेग-तीव्रसंवेगश्च । अधिमात्रोपाये तीव्र संवेगे च महान् यत्नः कर्तव्यो इति भेदोपदेशः ॥ २२ ॥ इदानीमेतदुपायविलक्षणं सुगमं मुपायान्तरं दर्शयितुमाह ।

भो० वृ० भा०—मृदु, मध्य और अधिमात्र यह उपायों के भेद हैं, यह तीनों उपाय 'मृदुसंवेग', मध्यसंवेग और तीव्रसंवेग के भेद से तीन प्रकार के हैं, इस रीति से योगी नौ प्रकार के होते हैं, १-मृदूपाय मृदुसंवेग, २-मृदूपाय मध्यसंवेग, ३-मृदूपाय तीव्रसंवेग, ४-मध्योपाय मृदुसंवेग, ५-मध्योपाय मध्यसंवेग, ६-मध्योपाय तीव्रसंवेग, ७-तीव्रोपाय मृदुसंवेग, ८-तीव्रोपाय मध्यसंवेग ९-तीव्रोपाय

तीव्रसंवेगः । फलितार्थं यद् हुञ्चा किं मुमुक्षु को तीव्रोपाय तीव्रसंवेगं
वाला होना चाहिये ।

इन उपायों से भिन्न समाधि सिद्धि का एक सुगम उपाय अगले
सूत्र में लिखते हैं—

ईश्वरप्रणिधानाद्वा ॥ २३ ॥

पदार्थ—(ईश्वरप्रणिधानात्) ईश्वर की उपासना
से (वा) अथवा ॥ २३ ॥

भावार्थ—अथवा ईश्वर की भक्ति से असम्प्रदात समाधि सिद्ध
होती है ।

भाष्य—प्रणिधानः भक्तिविशेषादावर्तित ईश्वरस्मरणगुणा-
त्यभिध्यानमात्रेण । तदभि ध्यानदपि योगिन आसक्तमस्मत्समा-
धिलापः समाधि फलञ्च भवतीति ॥ २३ ॥ अथ प्रधानपुरुष-
व्यतिरिक्तः कोऽयमीश्वरनामेति ?

पदार्थ—चिन्तन से "इसही का अर्थ शाप्यकार करते हैं"
(भक्तिविशेष) से भली प्रकार से जाना गया ईश्वर उस ध्यान कर
ने वाले योगी पर अनुग्रह करता है केवल ध्यान से ॥ २३ ॥ अथ
प्रश्न होता है कि प्रधान पुरुष अर्थात् सर्वव्यापक से भिन्न ईश्वर
नामक यह कौन है ?

भावार्थ—ईश्वर भक्ति विशेष अर्थात् निरन्तर चिन्तन से प्रका-
शित होकर योगी पर कृपा करता है जिससे योगी को असम्प्रदात
समाधि का लाभ होता है ॥ २३ ॥ अथ यह प्रश्न होता है कि प्रधान
पुरुष से भिन्न यह ईश्वर कौन है ?

शो ७०—ईश्वरो वक्ष्यमाणलक्षणः तत्र प्रणिधानं भक्तिविशेषः
विशिष्टमुपासनम् सर्वक्रियाणां तत्रार्पणं विषयमुखादिकं फलमनिच्छन्
सर्वा क्रियास्तस्मिन् परमशुभावर्पयति तत् प्रणिधानं समाधेरतत्-
फललाभस्य च प्रकृष्ट उपायः ॥ २३ ॥

ईश्वरस्य प्रणिधानात् समाधिलाभ इत्युक्तम् । तत्रेश्वरस्य स्वरूपं
प्रमाणं प्रमाणं वाचकम् उपासनाक्रमं तत् फलञ्च क्रमेण वक्षुमाह ।

भो० वृ० भो०—आगे (२४ सूत्र में) जिसके लक्षण कहेंगे उस के प्रसिधान अर्थात् भक्तिविशेष से योग सिद्ध होता है, भक्तिविशेष का अर्थ उपासना है अर्थात् विषयभाग की इच्छा को त्याग कर सब क्रियाओं को उसही परम गुरु में अर्पण कर देनी उपासना कहाती है ईश्वर की उपासना से समाधि और समाधि का फल प्राप्त होता है ॥ २३ ॥

ईश्वर प्रसिधान से समाधि की प्राप्ति कही परन्तु यह ईश्वर क्या है ? उसका प्रभाव कैसा है ? उस का वाचक कोई शब्द है या नहीं ? उसकी उपासना की क्या रीति है ? क्रम से इस का उत्तर आगे लिखते हैं—

क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ॥ २४ ॥

पदार्थ—(क्लेशकर्मविपाकाशयैः) क्लेश कर्म तथा कर्मफल और संस्कार से (अपरामृष्टः) असंबद्ध (पुरुषविशेषः) जीव से भिन्न (ईश्वरः) ईश्वर कहाता है ॥ २४ ॥

भावार्थ—जिसमें क्लेश, कर्म, कर्मके फल तथा संस्कारों का सम्बन्ध नहीं है वह जीव से भिन्न ईश्वर है ॥ २४ ॥

भाष्य—अविद्यादयः क्लेशाः । कुशलाकुशलानि कर्माणि तत्फलम् विपाकः । तदनुगुणा वासना आशयाः । ते च मनसि वर्त्तमानाः पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, स हि तत्फलस्य भोक्तेरपि । यथा जयः पराजयो वा योद्धृषु वर्त्तमानः स्वामिनि व्यपदिश्यते योद्धनेन भोगेनापरामृष्टः स पुरुषविशेष ईश्वरः । कैवल्यं प्राप्तास्तर्हि सन्धि च बद्धवः केवलिनः । ते हि त्रीणि बन्धनानि छित्त्वा कैवल्यम्प्राप्ताः ईश्वरस्य च तत्सम्बन्धो न भूतो न भावी यथा मुक्तस्य पूर्वा बन्धकोटिः प्रज्ञायते नैवमीश्वरस्यायथा वा मृत्तिलीनस्योत्तरा बन्धकोटिस्सम्भाव्यते नैवमीश्वरस्य । स तु

सदैव मुक्तः सदैवेश्वर इति । योऽसौ प्रकृतसत्त्वोपादनादी-
श्वरस्य शाश्वतिक उत्कर्षः स किं सनिमित्त आहोस्विन्निमित्त
इति । तस्य शास्त्रं निमित्तम् शास्त्र पुनः किं निमित्तं ? प्रकृत
सत्त्वनिमित्तम् । एतयोः शास्त्रोत्कर्षयोरीश्वरसत्त्वे वत्तगानया-
रनादिः सम्बन्धः एतस्मादेतद्भवति सदैवेश्वरः सदैव मुक्त इति ।
तच्च तस्यैश्वर्यं साम्यातिशयविनिर्मुक्तम् । तावदैश्वर्यान्तरे-
ण तदतिशयते यदेवातिशयी स्यात्तदेव तत्स्यात् तस्माच्छ्रवका-
द्याभासिरैश्वर्यस्य स ईश्वर इति । न च तत्समानमैश्वर्यं भस्ति
। कस्मात्, द्वयोस्तुल्ययोरे कस्मिन् युगपत्कामित्यर्थं नयमिदमस्तु
पुराणमिदमस्त्विति एकस्य मिद्धावितरस्य प्राकाम्यविघातादून-
तम्भसक्तम् द्वयोश्चतुल्ययोर्युगपत्कामित्यर्थं प्राप्तर्नास्ति । अर्थस्य
विरुद्धत्वात् तस्माद्यस्य साम्यातिशयविनिर्मुक्तमैश्वर्यं त ईश्वराः
स च पुरुषविशेष इति ॥ २४ ॥

पदार्थ—फलोश अविद्यादिकअर्थान् अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष,
और अभिनिवेश को कहते हैं शुभ और अशुभ कर्म उन शुभाशुभ
कर्मों के फल को विपाक कहते हैं उन कर्म फलोंके अनुसार जो वा
सना होती है उसे आशय कहते हैं और वे मनमें रहते हैं परन्तु
जीवात्मन में लगाये जाते हैं क्योंकि वह जीवात्मन उन कर्मों के फल
तथा वासना के फल का भोक्ता है । जैसे जीतना या हारना थोछाओं
में रहता है स्वामी अर्थात् राजा में लगाया जाता है इस प्रकार से जो
उन कर्म फल तथा आशय से सम्बन्ध रहित है जीव से विशेष
ईश्वर है । तो अनेक केवली मोक्षको प्राप्त हुये कर्म बन्धनसे मुक्त हैं
क्योंकि वे लोग तीनों कर्मबन्धन अर्थात् शारीरिक मानसिक और
आध्यात्मिक अथवा प्रारब्धसञ्चित और क्रियमाण आदि कर्मों के
बन्धन को फाट कर मोक्षको प्राप्त हुये हैं । ईश्वर का कर्मफलादि
सम्बन्ध न था और न होगा । जैसे मुक्ति को प्राप्त हुये मनुष्य की
प्रथम बन्धयुक्त अवस्था जानी जाती है परन्तु ईश्वर में बन्धकोटि
नहीं मालूम होती है जैसे प्रकृतिलीन योगी को योगावस्था के पश्चात्
बन्धकाटि निश्चय को जाती है ईश्वर को ऐसी नहीं । वह तो सब

कालमें बन्धन रहित है किसी कालमें उसका ऐश्वर्य्य नष्ट नहीं होता । जो यह सर्वोत्तम फलादि युक्त नित्य ऐश्वर्य्य है वह क्या कारण सहित है या विना कारणके है ? उस उत्कर्ष अर्थात् ऐश्वर्य्यका वेद हा निमित्त है फिर शास्त्रका निमित्त क्या है ? सर्वोत्तम ऐश्वर्य्य उसका निमित्त है इन दोनों शास्त्र और उत्कर्ष का ईश्वर की सत्ता में विद्यमान रहने वालों का नित्य सम्बन्ध है । इससे यह सिद्धहोता है पुरुष विशेष सदा ऐश्वर्य्ययुक्त सदा बन्धन रहित है और उसका ऐश्वर्य्य समानता और अधिकता से रहित है अर्थात् उस के समान वा अधिक किसीका ऐश्वर्य्य नहीं है वैसा दूसरे ऐश्वर्य्य से (अतिशय्यते) ईश्वर होसकता है । जो ही अक्षय ऐश्वर्य्यवान् हो वही ईश्वर होगा । इस लिये जिस में ऐश्वर्य्य की सीमा न हो वह ईश्वर है क्योंकि समान गुणवाले दो का एक ही काल में विचार करने से यह नया है यह पुराना है एक की सिद्धि होने से दूसरे की प्रकामता अर्थात् वह ऐश्वर्य्य कि जिस से किसी प्रकार की इच्छा पूर्ति में रंग न हो उस के नष्ट होने ही से शून्य नता सिद्ध हुई समान गुण वाले दो पदार्थों की इच्छारूप एकता सिद्ध नहीं हो सकी क्योंकि दोनों पदार्थों के गुण में अवश्य कुछ भेद होगा इसलिये जिसका समानता व न्यूनता से रहित ऐश्वर्य्य है वह ईश्वर है और वह जीव से भिन्न है ॥ २४ ॥

भाष्य का भाव०—अविद्यादि को क्लेश और पाप पुण्यको कर्म कहते हैं एवं कर्म के फल विपाक और फलानुसार वासना आशय कहलाती है वे आशय यद्यपि मन में होते हैं तथापि जीव में आरोपित किये जाते हैं क्योंकि जीव ही उनके फल का भोक्ता है जैसे संग्राम में जीत और हार योद्धाओं की होती है परन्तु राजा में आरोपित की जाती है, जो इन क्लेशादिकों से सम्बन्धरहित है वह जीव से भिन्न व्यापक परमेश्वर है, (प्र० बहुत से कैवल्य लोग * भोक्त का वास हुये हैं, वे लोग तीनों वंशनों को काट कर कैवल्य पद का प्राप्त हुये हैं उन से भिन्न एक ईश्वर क्यों मानना ? (उत्तर) जैसे फेवली लोगों को प्रथम बंधन था पश्चात् बंधन से मुक्त हुये जब ईश्वर धने परन्तु ईश्वर में बंधन न कमी था न है न हागा, वह सदैव मुक्त और सदैव ईश्वर रहता है (प्र०) अच्छा तो प्रकृतिलीन

* कैवली जैन मतवालोंके तीर्थंकरों को कहते हैं ।

योगी तो ईश्वर हो सके हैं क्योंकि उन में पूर्व बन्धकोटि भान नहीं होनी । (३०) नहीं वो भी ईश्वर नहीं हो सकते क्यों कि उनको उत्तर काल में अवश्य बंधन होगा । (५०) ईश्वर को जो नित्य अविनाशी ऐश्वर्य है वह सनिमित्त है वा निमित्त है । (३०) सनिमित्त । (५०) उस का कौन निमित्त है ? (३०) उस का निमित्त वेद है । (५०) वेद का निमित्त क्या है ? (३०) ईश्वरीय ज्ञान, ऐश्वर्य और वेद का ईश्वर से अनादि सम्बन्ध है क्योंकि गुण और गुणी का नित्य सम्बन्ध होता है, इस से यह सिद्ध हुआ कि ईश्वर सदा मुक्त और सदैव ऐश्वर्य युक्त है परन्तु ऐश्वर्य उस का तुलना से रहित है क्योंकि दूसरे ऐश्वर्य से उसकी समानता नहीं हो सकती क्योंकि जिस में अधिक ऐश्वर्य होगा वही ईश्वर होगा । इसलिये जिस में ऐश्वर्य की सीमा हो वही ईश्वर है क्योंकि उस के समान ऐश्वर्य दूसरे में नहीं है वे जैसे दो वस्तुओं का उत्पत्ति काल विचारने को एकही समय में प्रवृत्त हों तो अवश्य यह सिद्ध हो जायगा कि यह वस्तु नई और यह पुरानी है जब एक का नूतनत्व सिद्ध भया तब न्यूनता भी सिद्ध होगई इसलिये जिस में ऐश्वर्य की पराकाष्ठा हो और जिस का ऐश्वर्य समानता रहित हो वही ईश्वर है ॥ २४ ॥

मो० वृ०-क्लिश्नन्तीति। फलेशा अविद्यादयोऽवज्ञानमाणाः। विहित प्रतिधि सिद्धव्यामिश्ररूपाणि कर्माणि। विपच्यन्ते इति विपाकाः कर्मफलानि। जात्यायुर्माणाः। आफलविपाकाश्चिन्तभूमौ शेरत इत्याशयो वासनाख्या संस्काराः। तैरपरामृष्टः। चिन्तय कालेषु न संस्मृतः। पुरुषविशेषः अन्येभ्यः पुरुषेभ्यो विशिष्यत इति विशेषः। ईश्वर ईशानशील इच्छामात्रेण सकलजगदुद्धरणक्षमः। यद्यपि सर्वपापान्मनां क्लेशादिस्पर्शो नास्ति तथापि चित्तग तस्तेषामुपदिश्यते। यथा योद्धृणतौ जयपरजयौ स्वामिनः। अस्य तु चिन्तय कालेषु तथाविधोऽपि फलेशादिपरामर्शो नास्ति। अतः सखिलक्षण एव भगवानीश्वरः। तस्य च तथाविधमैश्वर्यमनादेः सत्त्वोत्कर्षात्। सत्त्वोत्कर्षश्च प्रकृष्टात् ज्ञानादेव न च अनयोर्ज्ञानैश्वर्ययोरितरेतराश्रयत्वं, परस्परानपेक्षत्वात्। ते द्वे ज्ञानैश्वर्य ईश्वरसत्त्वे वर्तमाने, अनादिभूते तेन च तथविधेन सत्त्वेन तस्यानादरेव सम्बन्ध प्रकृति पुरुषसंयोगवियोगयोरौश्वरेच्छान्यतिरेकेणानुपपत्तेः। यथेतरेषां प्राणिनां सुख दुःख मोहात्मकतया परिणतं चित्तं निर्मले सात्त्विके धर्मादुपास्ये प्रतिसक्नान्तं चिच्छाया संक्राते संवेद्यं भवति नैवमोश्वरस्य। तस्य केवलं एव सात्त्विकः परिणाम उत्कर्षवान्

अनादितम्व ध्वेन भोग्यतया व्यग्रस्थितः। अतः पुरुषान्तरविलक्षणतया
स एव ईश्वरः। मुक्तात्मनान्तु पुनः पुनः क्लेशादियोगस्तैः शास्त्रोक्तं
रुपायैर्निवर्त्ति तः। अस्य पुनः सर्वं दैव 'तथाविद्यत्यान्त मुक्तात्म
तुल्यत्वम्। न चेश्वराणामनेकत्वं, तेषां तुल्यत्वे मिन्नाभिप्राय
त्वात् कार्यस्यैवानुपपत्तेः उत्कर्षापकर्षयुक्तत्वे या एवात्कृष्टः स
एवेश्वरः अत्रैव काष्ठा प्राप्तत्वादैश्वर्यस्य ॥ २४ ॥

एवेश्वरस्वरूपमभिधाव प्रमाणमाह ।

भो बृ० का भा०— जीव जिन के द्वारा दुःख पावें वे क्लेश
कहाते हैं, वे अविद्यादि या क्लेश आगे कहे जायेंगे। कर्म, वेद में लिखे
वा निषेध किये हुए अथवा दोनों मिले हुए जो पकते हैं वह धिपाक
अर्थात् कर्म फल कहे जाते हैं वे कर्म फल जन्म, आयु और भोग
हैं। फल भोगने तक जो चित्त में रहे उसे आशय कहते हैं सो बासना
नामक संस्कार है इन सब से जो तीन काल में स्पश न रखता
हो वह पुरुष अर्थात् जीवों से विशेष अर्थात् विलक्षण ईश्वर अर्थात्
इच्छामात्र से जो सम्पूर्ण जगत् का उद्धार करने में समर्थ है। यद्यपि
सब जीवों का क्लेश से स्पर्श नहीं है तो भी मनुष्यों के चित्त में जो
क्लेश होते हैं वह जीव में आरोपित किये जाते हैं जैसे जीत और
हार सिपाहियों में रहती है तो भी राजा में आरोपित की जाती है
ऐसे ही चित्त के क्लेश जीवों में आरोपित होते हैं परन्तु ३ काल में
भी किसी प्रकार से क्लेश ईश्वर को स्पश नहीं कर सकते हैं, इस
कारण से भगवान ईश्वर जीवों से विलक्षण है। ईश्वर का ऐश्वर्य
अनादि होने के कारण से सब से उत्तम है क्योंकि ज्ञानयुक्त है। यदि
कोई शंका करे कि ज्ञान और ऐश्वर्य क्या परस्पर आश्रित है,
अर्थात् जहाँ ऐश्वर्य होगा वहाँ ज्ञान अवश्य होगा? फलितार्थ यह
हुआ कि ज्ञान के बिना ऐश्वर्य नहीं होना और ज्ञान के बिना ऐश्वर्य
होना असम्भव है अतएव दोनों में अन्योन्याश्रयदोष आता है?
इसका उत्तर यह है कि इन दोनों में अन्योन्याश्रय दोष नहीं है क्योंकि
कि वह दोनों परस्पर सापेक्ष नहीं हैं, ज्ञान और ऐश्वर्य ईश्वर में
अनादि काल से हैं अर्थात् जैसे ईश्वर अनादि है ऐसे ही उसका
ऐश्वर्य ज्ञान भी अनादि है, इससे ज्ञान और ऐश्वर्य का ईश्वर से
अनादि सम्बन्ध है क्योंकि प्रकृति और पुरुष का संयोग विभाग
ईश्वरेच्छा के बिना नहीं हो सकता है। जैसे ओर जीवों का त्रित

सुख और दुःख तथा मोह से पूर्ण रहता है और सत्त्व गुण युक्त होकर धर्मात्मा भावमें परिणत होता (बदलता) है ऐसे ईश्वर का नहीं होता क्योंकि उसमें सदा सत्त्वगुण रहता है इस हेतु से जीवों से विलक्षण ईश्वर है ।

मुक्ति जीवों को धारम्भार क्लेशों का सम्बन्ध शास्त्रोक्त उपायों से दूर करना पड़ता है परन्तु ईश्वर में क्लेशों का सम्बन्ध न था और न होगा इससे मुक्त जीवों से भी ईश्वर विलक्षण है, अनेक ईश्वर होने का सन्देह भी नहीं करना चाहिये क्योंकि अनेक ईश्वर होने से उनके ईश्वर्य की तुलना की जायगी उनमें जो अधिक ईश्वर्यवान् होगा वही ईश्वर रहेगा क्योंकि ईश्वर में ऐश्वर्य का अन्त होता है ॥ २४ ॥

ईश्वर का स्वरूप कह के अर्थ उसमें प्रमाण दियाने हैं ।

तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम् ॥ २५ ॥

पदार्थ—(तत्र) उस ईश्वर में (निरतिशयम्) अत्यन्त अर्थात् सीमाप्राप्त (सर्वज्ञबीजम्) सम्पूर्ण ज्ञान का कारण ॥ २५ ॥

भावार्थ—उस ईश्वर में ज्ञान की अवधि भी बोधक है ॥ २५ ॥

भाष्य—यदिदमतीतानागतम् प्रत्युत्पन्नं प्रत्येकसमुच्चयातीन्द्रियग्रहणमन्त्रं वह्निति सर्वज्ञबीजमेतद्विशुद्धिपानं यत्र निरतिशयं स सर्वज्ञः अस्ति काष्ठाप्राप्तिः सर्वज्ञबीजस्य सातिशयत्वात् परिमाणवदिति यत्र काष्ठाप्राप्तिर्ज्ञानस्य स सर्वज्ञः स च पुरुषविशेष इति सामान्यमात्रांपसंहारे कृतोपलब्धमनुमानं न विशेषप्रतिपत्तौ समर्थमिति, तस्यसंज्ञादिविशेषप्रतिपत्तिरागमतः पर्यन्वेष्ट्या । तस्यात्मानुग्रहाभावेऽपि भूतानुग्रहः योजनम् ज्ञानधर्मोपदेशेन कल्पप्रलयप्रक्षालनगणेषु संसारिणः पुरुषानुद्धरिष्यामीति । तथाचोक्तं आदि-विद्वान्निर्माणवित्तमधिष्ठाय कारुण्याद् भगवान् परमपिरासुरये निहासमानाय तन्त्रं प्रोवाचेति ॥ २५ ॥ अर्थः—

भा० का पदार्थ—जो यह भूत भविष्यत् वर्त्तमान रूप समुदाय जो इन्द्रियों से ग्रहण नहीं हो सकता किन्तु मन और बुद्धि से जिस ज्ञान का सम्बन्ध है थोड़ा वा अधिक सर्वज्ञता का मूल है यही ज्ञान बड़ा हुआ जिसमें अनिश्चय से रहित अर्थात् ज्ञान की सीमा हो जाय वह सर्वज्ञ है, ज्ञान की सीमा अधिक होने के कारण से तोल वा संख्या के समान जिसमें ज्ञान की सीमा हो वह सर्वज्ञ है और वह सर्वज्ञ पुरुष विशेष है यह सामान्य ज्ञान में सामान्य दृष्ट अनुमान किया है विशेष निश्चय में नहीं। उस सर्वज्ञ परमेश्वर (संज्ञादिप्रतिपत्तिः) अभिधान अर्थात् गुणानुसार व्यापक विष्णु आदि नामों का निर्णय वेद से विचारना चाहिये। उस पुरुष विशेष के अपना हित साधन नहीं करते भी प्राणियों का हित साधन ही प्रयोजन है। ज्ञान के उपदेश और धर्म के उपदेश से नित्य प्रलय अर्थात् जब प्राण और शरीर का वियोग होना है और महाप्रलय अर्थात् समस्त कार्य पदार्थों का जब कारण में लग हांग जियों का उद्धार करूँगा ऐसा ब्राह्मण ग्रन्थों में भी लिखा है। प्रथम विद्यावित् परमेश्वर ने वेदविद्या के प्रकाश करने की रुचि को स्थिर करके अनुग्रह से ईश्वर ने (परमर्षि) परम ऋषि अर्थात् सम्पूर्ण ज्ञानमय ने (आसुरवे) जीव को (तन्त्रं) वेद उपदेश किया ॥ २५ ॥

भावार्थ—भूत भविष्यत् वर्त्तमान काल का जो ज्ञान है यद्यपि वह असीन्द्रिय है तथापि मनसे ग्रहण होता है, वह ज्ञान प्राणी मात्र को होता है चाहे स्वल्प हो वा अधिक हो परन्तु होता सबको है, वही ज्ञान बढ़ते २ जिसमें अवधि को प्राप्त हो जाय वही सर्वज्ञ है। ज्ञान की भी अवधि होती है क्योंकि जो वस्तु बढ़ती बढ़ती है उसकी अवधि भी अवश्य होता है जैसे परिमाण में न्यूनाधिक्य होता है तो उसमें अवधि भी होती है। वस जिसमें ज्ञान की अवधि होती है वही सर्वज्ञ ईश्वर है यह सामान्य से सर्वज्ञता का अनुमान है विशेष निश्चय वेदादि सत्य ग्रन्थों से करना योग्य है। यद्यपि परमेश्वर को ज्ञानोपदेश वा धर्मोपदेश से स्वार्थ कुछ नहीं है क्योंकि वह पूर्णकाम है परन्तु ज्ञानोपदेश और धर्मोपदेश से प्राणियों पर कृपा करना ही प्रयोजन है अर्थात् उसको यही अभिलाषा होती है कि मैं नित्यप्रलयादि में जीवों का उद्धार करूँ—ऐसा ही लिखा भी है आदि विद्वान् परमेश्वर ने प्राणियों पर कृपा करके जीव को वेदोपदेश किया ॥ २५ ॥

भो० वृ०—तस्मिन् भगवति सर्वज्ञत्वस्य यद्बीजम् तीतानां-
तादिग्रहणस्यादपत्व हत्वं च मूलत्वाद्बीजमिवबीजं तत्तत्र िरति-
शयं काष्ठां प्राप्तम् । दृष्टा तत्पत्वमहत्वादीनां धर्माणां सातिशयानां
काष्ठा प्राप्तिः । यथा परमाणुनष्टत्वस्यापरप्रकाशे महत्त्वस्य । एवं
ज्ञानादयोपि चित्तधर्माः स्तारतम्येन परिदृश्यमानाः क्वचिन्निरति-
शयतामासा दयन्ति । यत्र चेतो निरतिशयः स ईश्वरः । यद्यपि सामा-
न्यमात्रेऽनुमानस्य पर्यवसित्वाच्च विशेषावगतिः सम्भवति
तथापि शास्त्रादस्य सर्वज्ञत्वादयो विशेषा अवगन्तव्याः । तस्य स्वप्र-
योजनाभावे कथं प्रकृतपुरुषयोः संयोगधियान्मा वा पादपतीति नाशं
कर्तव्यं, तस्य कार्त्तिकत्वाद्भूतानुग्रह एव प्रयोजनम् कल्पप्रलयमह
प्रलयेषु निःशेषान् संसारिण उद्धरिष्यामीति तस्याध्यवसायः । यद्य-
स्येष्टं तस्य प्रयोजनमिति ॥ २५ ॥

एवमीश्वरस्य प्रमाणमभिधाय प्रमायमाह ।

भो० वृ० का भाष्य—उस परमेश्वर में सर्वज्ञता का जो बीज है
भूत और भविष्यत् ज्ञान की अधिकता और न्यूनता जो बीज के स-
मान है वह परमेश्वर में सीमा को प्राप्त हो गई है । जैसे सूक्ष्मता की
सीमा (हृद्) परमाणु में और स्थूलता की सीमा आकाश में है,
ऐसे ही ज्ञानादि चित्त के धर्मों की न्यूनता और अधिकता जीवों
में देखी जाती है जिस में ज्ञान की अधिकता सीमा को प्राप्त हो जाय
वही ईश्वर है । यद्यपि सामान्य को देख कर विशेष का अनुमान
किया जाता है तो ईश्वर के ज्ञान को देख कर उस से अधिक ज्ञान
का अनुमान हो सकता है परन्तु शास्त्रों में उस से अधिक ज्ञान का
अभाव लिखा है इस से ईश्वरनिष्ठ ज्ञान से अधिक ज्ञान का अनुमान
करना केवल बुद्धि को झ्रम में डालना है । यहाँ पर ऐसी शंका भी न
करनी चाहिये कि ईश्वर को तो कुछ प्रयोजन है ही नहीं तब वह
क्यों सृष्टि का रचता है ? क्योंकि परमेश्वर दयालु है जीवों पर दया
करना ही उसका अभीष्ट रहता है जो जिसका अभीष्ट होता है नहीं
उसका प्रयोजन होता है ॥ २५ ॥ इस शक्ति से ईश्वर में प्रमाण
दिखाके अगले सूत्र में प्रभाव कहते हैं ।

सपूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् ॥ २६ ॥

पदार्थ—(सः , यह पूर्वोक्त ईश्वर (पूर्वेषामपि) पहिले ऋषियों का 'मा' (गुरुः) उपदेशक है (कालेन) काल से (अनवच्छेदात्) खण्डन न होने के कारण ॥२६॥

भाषार्थ—पूर्वोक्त गुण युक्त परमेश्वर पूर्व महर्षियों का भी उपाध है क्योंकि उस में कालकृत सीमा नहीं है ॥ २६ ॥

भाष्य—पूर्वे हि गुरुः कालेनावच्छिद्यते । यत्रावच्छेदार्थेन कालो नोपावर्तते स एव पूर्वेषामपि गुरुः । यथास्य सर्गस्यादौ प्रकर्षं गन्तव्यसिद्धः तथातिर्क्रातसर्गादिष्वपि प्रत्येतव्यः ॥२६॥

भा० का पदार्थ—पहिले गुरु अर्थात् शास्त्रज्ञेता ऋषि लोग समय से खंडित अर्थात् सीमाबद्ध होजाते हैं जिस में 'सीमाबद्ध' करने के अभिप्राय से समय नहीं पहुँचता है वह परमेश्वर पूर्व ऋषियों का भी उपदेष्टा है जैसे सृष्टि के आदि में ज्ञानयुक्त था तैसे ही सृष्टि के अन्त में भी निश्चय करना चाहिये ॥ २६ ॥

भा० का भाषार्थ—प्रथम के गुरु लोग भी समयकृत सीमा में बद्ध हो जाते हैं अर्थात् उनकी उत्पत्ति का समय नियत है परन्तु उन से प्रथम कौन गुरु था यह शङ्का बनी रहती है, किन्तु ईश्वर में कालकृत सीमा नहीं है अर्थात् जैसा वह अद्य है वैसा ही आदि सृष्टि में और उस से भी प्रथम ज्ञानयुक्त था और सृष्टि के अन्त में भी वैसा ही रहेगा एवम् सहस्रों सृष्टि व्यतीत होगई और होंगी परन्तु उसका अपरिणामी ज्ञान तथा स्थिति इसलिये कालकृत सीमाबद्ध परमेश्वर नहीं है और इस ही कारण से परमेश्वर पूर्वज ऋषियों का भी गुरु है ॥ २६ ॥

भा० वृ०—आद्यानां सृष्टिणां ब्रह्मादीनामपि स गुरुः उपदेष्टा । यतः स कालेन नावच्छिद्यते अनादित्वात् । तेषां ब्रह्मादीनां पुनरादिमत्वात् कालेनावच्छेदः ॥ २६ ॥

एवंप्रभावशुक्ता उपासनोपयोगाय वाचकमाह ।

भा० वृ० का भा०—जो अनेक विद्याओं को बनाने वाले 'सर्व' से प्रथम उत्पन्न हुए ब्रह्मादिक हैं उन का भी वह परमेश्वर गुरु अर्थात् उपदेश करने वाला है क्योंकि 'वह' अनादि होने के कारण

काल से नहीं बंधता है, इत्यादि पुगने हैं ऐसा कहनेसे उनके उत्पन्न होने के समय की सीमा पाई जाती है ॥ २६ ॥ ईश्वर का प्रभाव कहके अगले सूत्र में उस के वाचक का वर्णन करते हैं ।

तस्य वाचकः प्रणवः ॥ २७ ॥

पदार्थ—, तस्य) उस परमेश्वर का (वाचकः) बोध कराने वाला (प्रणवः) ओंकार है ॥ २७ ॥

भावार्थ—परमेश्वर का वाचक ओम् है ॥ २७ ॥

भाष्य—वाच्य ईश्वरः प्रणवस्य किमस्य संकेतकृतं वाच्यवाचकत्वमथ प्रदीपकाशवदस्थितमिति । स्थितोस्य वाच्यस्य वाचकेन सह सम्बन्धः । संकेतस्त्वीश्वरस्य स्थितमेवार्थमभिनयति । यथावस्थितः पितापुत्रयोः सम्बन्धः संकेतेनावद्योत्यते, अयमस्य पिता, अयमस्य पुत्र इति । सर्गान्तरेऽपि वाच्यवाचकशक्त्यपेक्षस्तथैव संकेतः क्रियते । सम्प्रतिपत्तिनित्यतया नित्यः शब्दार्थसम्बन्ध इत्यागमिनः प्रतिजानते ॥ २७ ॥ विज्ञातवाच्यवाचकत्वस्य योगिनः ।

भाव का पदार्थ—जिस के द्वारा जाना जाता है वह वाचक और जो जाना जाता है वह वाच्य कहाता है इस स्थल पर वाचक प्रणव और वाच्य ईश्वर है प्रणव का क्या । इसका संकेत कथात् अनुप्यों ने अपने बोध के लिये कल्पना मात्र वाच्य वाचकत्व नियत किया है । अथवा दीपक और प्रकाश के समान समवाय सम्बन्ध है? इस स्थल में वाच्य और वाचक का अनादि सम्बन्ध है संकेत तो केवल ईश्वर के स्थिर किये सम्बन्ध को प्रकाश करता है । जैसे ईश्वर का नियत किया है पिता और पुत्र में सम्बन्ध संकेत से प्रकाशित किया जाता है यह इसका पिता है यह इसका पुत्र है, अन्य सृष्टियों में भी वाच्य और वाचक में परस्पर सम्बन्ध शब्द शक्तिही से प्रकाशित होता है इसके अनुसार ही संकेत किया जाता है क्योंकि शब्द और अर्थ नित्य हैं नित्य अनादि है शब्द और अर्थों का परस्पर सम्बन्ध यह शाब्दिक मानते हैं वाच्य और वाचक का सम्बन्ध योगीलोग जानते हैं ॥ २७ ॥

माध्य का भावार्थ—प्रणव वाचक और ईश्वर वाच्य है । (२०)
 ईश्वर और प्रणव का वाच्य वाचक भाव केवल संकेतमात्र है या
 दीपक और प्रकाश के समान सम्बन्ध है । (३०) ईश्वर और का
 वाच्यवाचक सम्बन्ध सांकेतिक है परन्तु कल्पित नहीं किन्तु अना-
 दि है क्योंकि संकेत भी ईश्वर में जो वाच्यभाव है उस सम्बन्ध को
 ही प्रकाश करता है, जैसे पिता और पुत्र का सम्बन्ध नियत है परन्तु
 संकेत बिना प्रकाशित नहीं होता सो केवल इतना ही संकेत करना
 पड़ता है कि यह पुत्र और यह इस का पिता है, यह संकेत अवश्य
 ईश्वर के नित्य सम्बन्ध में लगाना पड़ेगा । एषम् शब्द और अर्थ
 का नित्य सम्बन्ध शाब्दिक मानते हैं इस लिये योगी लोग भी प्रणव
 और ईश्वर में वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध नित्य मानते हैं ॥ २७ ॥

भो० वृ०—इत्यमुक्त स्वरूपेश्वरस्य वाचकोऽभिदायकः प्रकर्षेण
 नूयतेस्तूयत ऽनेनेति स्तोत्रेति वा प्रणव आकारस्तथोश्च वाच्य-
 वाचकलक्षणः सम्बन्धो नित्यः संकेतनप्रकाश्यत नतु कतचित् क्रियते,
 यथा पितापुत्रयोः विद्यमान एव सम्बन्धोऽस्यायं पिताऽस्यायं पुत्र
 इति केचित् प्रकाश्यते ॥ २७ ॥ उपासनमाह ।

भो० वृ० का भा—जिस का पिछले सूत्रों में वर्णन कर चुके हैं
 उसका वाचक अर्थात् कहने वाला प्रणव है, प्रणव का अर्थ यह है
 कि उत्तम रीति के साथ स्तुति की जाय जिसके द्वारा अथवा उत्तम
 रीति से जो स्तुति करे उसे प्रणव कहते हैं, प्रणव नाम ओ३म् का
 है । ओ३म् और ईश्वर का वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध (नित्य)
 अनादि है किन्तु वर्ण रूप संकेत से उसे प्रकाशित किया जाता है
 किन्तु बनाया नहीं जाना है जैसे पिता और पुत्र सम्बन्ध को कोई
 बनाता नहीं है किन्तु उसे प्रकाशित कर देते हैं ॥ २७ अथ उपासना
 कहते हैं ।

तज्जपस्तदर्थभावनम् ॥ २८ ॥

पदार्थ—(तज्जपः) उस प्रणव का जप अर्थात्
 उच्चारण करना (तदर्थभावनम्) उसके अर्थ का
 विचारना है ॥ २८ ॥

भावार्थः—प्रणव के जप करने और अर्थ विचार ने से समाधि लाभ होता है ॥ २८ ॥

भाष्य—प्रणवस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य चेश्वरस्य भावनम् तदस्य योगिनः प्रणवं जपतः प्रणवार्थं च भावनश्चित्तमेकाग्रं सम्पद्यते । तथाचोक्तम् स्वाध्यायाद्योगमासीत् योगात्स्वाध्यायभावेनैत् ॥ २८ ॥ भवति इति किंचासं स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते ।

भा० का पदार्थ—ओ३म् का प्रणव वाच्य ईश्वर की भावना अर्थात् विचार वा चिन्तन करना है । प्रणव का जप करने से और प्रणव का जो अर्थ ईश्वर है उसके चिन्तन से योगी का चित्त चंचलता रहित होजाता है । ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है 'स्वाध्यायं अर्थात् वेद वा प्रणव के जप से 'स्वाध्यायो जपउत्पुक्तो वेदाध्ययन कर्म्मणि' योगाभ्यास करे योग अर्थात् समाधि होकर जप करै (स्वाध्याययोगसम्पत्त्या) स्वाध्याय और योग के बल से परमात्मा प्रकाशते ईश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है ॥ २८ ॥

भाष्य का भावार्थ—प्रणव के जप और प्रणव के अर्थ विचारने से प्रणव वाच्य ईश्वर के चिन्तन से योगी का चित्त एकाग्र होता है, प्रमाण, उपनिषद् ग्रन्थों में लिखा है कि जप से योग और योग से जप को सिद्ध करे तथा दोनों के बल से परमात्मा का पूर्ण ज्ञान होता है ॥ २८ ॥

भा० वृ०—तस्य सादृ त्रिमात्रिकस्य प्रणवस्य जपो यथावदुच्चारणं तद्वाच्यस्य ईश्वरस्य भावनं पुनः पुनश्चेतसि निवेशनमेकाग्रताया उपायः । अतः समाधिसिद्धये योगिना प्रणवो जप्यस्तदर्थ ईश्वरस्य भावनीय इत्युक्तं भवति ॥ २८ ॥

उपासनायाः फलमाह ।

भा० वृ० का भा०—उस सादे तीन मात्रा वाले प्रणव का जप अर्थात् उसका ठीक रीति से उच्चारण करना और उसके वाच्य परमेश्वर का चिन्तन अर्थात् उसका बारम्बार हृदय में ध्यान करना एकाग्रता का उपाय है, इसलिये समाधि सिद्ध के वास्ते योगी को

प्रणव का जप करना चाहिये और उसके अर्थ अर्थात् ईश्वर का ध्यान करना चाहिये ॥ २८ ॥ उपासना का फल कहते हैं ।

ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोप्यन्तरायाभावश्च ॥ २९ ॥

[ततः] तब (प्रत्यक्चेतनाधिगमः) परमेश्वर का ज्ञान होता है [अन्तरायाभावश्च] और विघ्नों का अभाव भी होजाता है ॥ २९ ॥

भावार्थ—तब योगी के विघ्न नष्ट होजाते हैं और ईश्वर का पूर्ण ज्ञान हो जाता है ॥ २९ ॥

भाष्य—ये तावदन्तराया व्याधिप्रभृतयस्ते तावदीश्वर-
प्राणिधानान्नभवन्ति । स्वरूपदर्शनमप्यस्य भवती यथैवेश्वरः
पुरुषः शुद्धः प्रसन्नः केवलोऽनूपसर्गः स्तथायमपि शुद्धः प्रति-
संस्वेदीयः पुरुषस्तव भविगच्छति ॥ २९ ॥

अथकेन्तराया ये चित्तस्पर्धित्तयः के पुनस्ते कियन्ता वेति ।

भा० का पदार्थ—जितने विघ्न हैं शरीर के रोग आदि वे ईश्वर की शक्ति से नहीं होते ईश्वर के रूप का दर्शन भी योगी का होता है । जैसा कि ईश्वर सर्वव्यापक है अर्थात् कर्मफल से रहित, अविद्यादि क्लेशों से रहित, अद्वितीय, जन्म मृत्यु रहित ऐसे ही यह योगी भी बुद्धि से जानने वाला जो ईश्वर है उसको जानलेता है अब विघ्न कौन हैं जो चित्त के बिगाड़ने वाले हैं उसके नाम क्या हैं और वे कितने हैं ? यह अगले सूत्र में कहते हैं ॥ २९ ॥

भावार्थ—जितने योग में विघ्न कारक रोगादि हैं वे सब नष्ट होजाते हैं और योगी को ईश्वर के स्वरूप का दर्शन भी होता है अर्थात् जैसा ईश्वर सर्वव्यापक आनन्दमय और अद्वितीय है वैसा ही यथार्थ ज्ञान योगी को होजाता है । अब यह भी विचारना चाहिये कि योग में विघ्न कौन और कितने हैं सो अगले सूत्र में इसका वर्णन करते हैं ॥ २९ ॥

भा० ह०—तस्माज्जपात्तदर्थं भावनाच्छ योगिनः प्रत्यक्चेतना
धिगमो भवति विषयप्रतिकूलयेऽन्तरायाः करणानिमुज्जमञ्जति या-

चेतना इक्षुक्तिः सा प्रत्यक्चेतना तस्याधिगमो ज्ञानं भवति । अन्तरायावश्यमणस्तेषामभावात् शक्तिप्रतिबन्धोऽपि भवति ॥ २६ ॥ अथ केऽन्तरायाः ? इत्याशङ्क्यामाह ।

भो० सू० का भा०—चिन्तन अर्थात् उसका धारण्यर हृदय में ध्यान करना एकप्रतीति का उपाय, है इस लिये समाधि सिद्धि के वास्ते योगी को प्रणव का जप करना चाहिये, और उसके अर्थ अर्थात् ईश्वरका ध्यान करना चाहिये ॥ २६ ॥ अथ विघ्नो को कहते हैं—

व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरति भ्रान्ति दर्शनलब्ध भूमि कत्वानवस्थितित्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः ॥ ३० ॥

सूत्र का पदार्थ—[व्याधिस्त्यान संशयप्रमादालस्य विपरीतभ्रान्तिदर्शनालब्ध भूमिकत्वानवस्थितित्वानि] रोगादिशारीरक विघ्न, स्त्यान सुरती संशय, प्रमाद आलस्य, [अविरति] व्यापार रहित होजाना [भ्रान्ति दर्शन] मिथ्याज्ञान, अलब्धभूमि, अर्थात् योगाभ्यास की विशेष भूमि का प्राप्त न होना [अनवस्थितित्व] ध्येयईश्वर में चित्त का स्थिर न होना [चित्तविक्षेपाः] चित्त के विक्षेप हैं [ते] वही [अन्तरायाः] योग के विघ्न हैं ॥ ३० ॥

सू० का भा०—व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रान्तिदर्शन, आलब्ध भूमिकत्व, और अनवस्थितित्व, चित्त के विक्षेप और योग में विघ्न हैं ॥ ३० ॥

भाष्य—नवान्तरायाश्चित्तविक्षेपाः । सहते चित्तवृत्ति र्भवन्त्येतेषामभावेन भवन्ति पूर्वोक्ताश्चित्तवृत्तयः । व्याधिर्ज्ञातुरस्य करणवैषम्यस्त्यानं प्रकर्मण्यता चित्तस्य । संशय उभय कोटि-

सृष्ट् विज्ञानं स्यादित्द मेवं नैव स्यादिति प्रमादः समाधिसाधनानामभावनम् । आलस्यं कायस्य चित्तस्य गुरुत्वादप्रवृत्तिः अविरतिचित्तस्य विषय सम्प्र योगात्प्राप्तः । भ्रान्तिदर्शनं विपर्ययज्ञानम् । अलब्धभूमिकत्वं समाधिभूमेरलाभः । अनवस्थितत्वं यत्नलव्धायां भूमौ चित्तस्यारतिष्ठा समाधिमतिलम्भे हि सति तदवस्थितं स्यादिति । एते चित्तविक्षेपा नव योगमला योगप्रतिपक्षा योगान्तराया इत्यभिधीयन्ते ॥ ३० ॥

भाष्य का पदार्थ—जो विघ्न चित्त के विक्षेप होते हैं इन के न होने से नहीं होते । व्याधि उसे कहते हैं जो शरीरस्थ धातु और रस के विगड़ने से शरीर में विकलता होती है, स्थान उन्न विघ्न को कहते हैं जिसमें चित्त कर्मेरहित होने की इच्छा करता है संशय उस ज्ञान को कहते हैं जो दोनों पदों को स्पर्श करे अर्थात् कभी कहै यह ठीक है कभी कहै दूसरा ठीक है, योग के साधन अर्थात् उपायों को भ्रान्तन न करने को प्रमाद कहते हैं, आलस्य उसे कहते हैं जो शरीर वा चित्त के भारीपन से चेष्टा रहित हो जाना है अविरति उस वृत्ति को कहते हैं जिस में चित्त विषय के संसर्ग से आत्मा को मोहित वा प्रलोभित कर देता है, विपरीत अर्थात् उल्टे ज्ञान को भ्रान्तिदर्शन कहते हैं अलब्धभूमिकत्व उसे कहते हैं कि जिस से समाधि की भूमि की प्राप्ति नहीं होती, अनवस्थितत्व उसे कहते हैं जिससे प्राप्त हुई भूमि में चित्तकी स्थिति नहीं होती समाधि के प्राप्त होने पर चित्त स्थिर होजाता है संख्या नं ६ चित्त विक्षेप योग के निवारण हैं अर्थात् योग के शत्रु यही योगान्तराय अर्थात् योग के विघ्न कहलाते हैं ॥ ३० ॥

भावार्थ—चित्त के विक्षेप स्वयम् योग के विघ्न नहीं हैं किन्तु चित्तवृत्तियों के साथ मिलकर विघ्नकारक होते हैं और वृत्तियों के अभाव में बाधक नहीं होसकें । विक्षेप ये हैं—व्याधि वह है जो शरीर के धातु और रसादि के विगड़ने से शरीर में अस्वस्थता होती है, स्थान वह है जिसमें चित्त चेष्टा रहित होजाता है, संशय उसे कहते हैं जिसमें दो विषयों में भ्रम होता है कि यह करना उचित है

या वह करना उचित है, समाधि के साधनों के चिन्तन न करने को प्रमाद कहते हैं, आलस्य वह कहाता है कि जिसमें चित्त और शरीर भारीपन से चेष्टा रहित होने की इच्छा करता है, अधिरति वह है जिसमें चित्तविषय संसर्गसे आत्माको मोहितकर देता है, भ्रान्तिदर्शन विपर्यय ज्ञान को कहते हैं, समाधिभूमि की अप्राप्ति को अलब्ध-भूमिकत्व कहते हैं और अनवस्थितत्व उसे कहते हैं जिससे योग-भूमि प्राप्त होने पर भी चित्त उसमें स्थिरता को प्राप्त नहीं होता । इन्हीं चित्तविक्षेपों को योगप्रतिपक्ष, योगान्तराय भी कहते हैं ॥ ३० ॥

भो० हु०—नवेते रजस्तमोयस्तात् प्रघर्षमानाश्चित्तस्य विक्षेपा भवन्ति । तैरेकप्रतापिरोधिभिश्चित्तं विक्षिप्यते इत्यर्थः । तत्र व्याधि-धातुधैपन्यनिमित्तौ ज्वरादिः । इत्यानमकर्मयताचित्तस्य । उभय-कांद्यात्साधनं क्षानं संशयो योग-साध्यो न वेति । प्रमादोऽनवधानता समाधिसाधने धौदासीन्यम् । आलस्यं कायचित्तयोर्गुरुत्वं योग-विषये प्रवृत्त्यभावेहेतुः । अधिरतिश्चित्तस्य विषयसंप्रयोगात्मागच्छः । भ्रान्तिदर्शनं मुक्तिकायां रजतघटिष्व्येयज्ञानम् । अलब्धभूमिकत्वं क्लृप्तविगिनामतात् समाधिभूमेरनाभौ सप्तप्राप्तिः । अनवस्थितत्वं लब्धावामपि भूमी चित्तस्य तत्राप्राप्तिष्ठा । तपते समाधेरेकाग्रताया यथा योगं प्रतिपक्षत्वादन्नराया इत्युच्यन्ते ॥ ३० ॥ चित्त विक्षेप-कारकाग्न्यानप्यन्तरान् प्रतिपादयितुमाह ।

भो० हु० का भाष्य—रजोगुण और तमोगुण के संसर्ग से उत्पन्न हुए ६ चित्त विक्षेप हैं, इन एकाग्रता के विरोधियों में चित्त विक्षिप्त हो जाता है, इन में से व्याधि वो कहाती है जो धातुधौ की विपमना अर्थात् न्यूनता वा अधिकता से उत्पन्न होती है, जैसे ज्वर आदिका चित्तका ऐसा होजाना जो किसी कामके करनेयोग न रहे । योग मुझे लिखदोगा वा नहीं ? ऐसे दो प्रकारके ज्ञानोंका धारण करना संशय कहाता है । सावधान न रहने को प्रमाद कहते हैं जैसे योग करने में उदासी दिखाना । शरीर और चित्त के भारी रहने को आलस्य कहते हैं । विषयों की प्राप्ति में जो लोभ होता है उसे अधिरति कहते हैं । भ्रान्ति दर्शन वह है जिस से क्षीप में चांदी का ज्ञान होता है । किसी कारण से योग की भूमि को न पाना अलब्ध भूमिकत्व कहाता है, योग भूमि के प्राप्त होने पर भी चित्त के उस में स्थिर न रहने को

अनवस्थितत्वं कहते हैं ये सब समाधि के विरोधी हैं अतएव इन्हे विघ्न कहते हैं ॥ ३० ॥ चित्त को विगाड़ने वाले और विघ्नों का भी वर्णन करते हैं ।

दुःख दौर्मनस्यांग मेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेप सहभुवः ॥ ३१ ॥

शू० का पदार्थ—[दुःख दौर्मनस्यांगमेजयत्वश्वास प्रश्वासाः] तीनों प्रकार के दुःख, दौर्मनस्य मनकात्तो-
मित होना, अंगमेजयत्व जो अंगों को कंपित करे श्वास वायु का इन्द्रियोके द्वारा खींचना, प्रश्वास वायु का निकलाना [विक्षेपसहभुवः] विक्षेप के संग यह उत्पन्न होते हैं ॥ ३१ ॥

भाषार्थ—दुःख, दौर्मनस्य, अंगमेजयत्व, श्वास, और प्रश्वास, विक्षिप्त चित्तवालों को होते हैं ॥ ३१ ॥

**दुःखमाध्यात्मिकमाधि भौतिकमाधिदैविकश्च । येनाभिहताः प्राणिनस्तदुपधाताय प्रयतन्तेतद्दुःखम् । दौर्मनस्यमिच्छाभिघाता-
च्चेतसः क्षोभः यदंगान्येजयति कम्पयतितदंगमेजयत्वम् । प्राणो यद्ग्राह्यवायुमाचामति स श्वासः यत्कौष्ठ्यं । वायुं निःसारयति स प्रश्वासः एते विक्षेपसहभुवो विक्षिप्त चित्तस्थैतेभवन्ति समा-
हित चित्तस्थैतेनभवन्ति । अथैतेविक्षेपाः समाधि प्रतिपत्तास्ताभ्यां मेवाभ्यासवैराग्याभ्यान्निरोद्धव्याः तत्राभ्यासस्य विषयमुप-
संहरन्निदमाह ॥ ३१ ॥**

भा० का प०—इन्द्रियां जिसमें पीड़ित हों जो मन और शरीर-
दि में रोग होते हैं जो दूसरे प्राणी अर्थात् व्याघ्र वा चोर आदि से होते हैं जो दैवकृत दुःख है जिससे, पीड़ित हुए प्राणीसमुदाय उसके नाश करने को प्रयत्न करता है उस दुःख को ही (दौर्मनस्य कहते हैं, जो इच्छागंग होने से मन में क्षोभ अर्थात् अप्रसन्नता उत्पन्न

होती है जो शरीर के अंगों को कँपाता है वह अंगमेजयत्व कहा जाता है प्राणवायु जो बाहर की वायु को खींचता है वह श्वास कहा जाता है जो उदर के वायु को बाहर निकालता है वह प्रश्वास कहा जाता है । (एते) ये विक्षेप विक्षेप के साथ उत्पन्न होते हैं । विक्षिप्त (चित्त वाले) को यह होते हैं सावधान चित्त वाले को ये नहीं होते ॥३१॥

अब विचारना चाहिये ये विक्षेप योग के शत्रु हैं इनको अभ्यास और वैराग्य से रोकना या निवृत्त करना चाहिये उनमें से अभ्यास के विषय को वर्णन करते हुए अगला सूत्र कहते हैं ।

भाषा०—दुःख तीन प्रकार के हैं—आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक । दुःख का सामान्य लक्षण यह है कि जिससे पीड़ित होकर प्राणी उसके नाश करने का प्रयत्न करता है उसे दुःख कहते हैं । दीर्घमस्य उसे कहते हैं कि जो इच्छाभंग होने से मनमें क्लोभ उत्पन्न होता है । ३ वा विक्षेप अंगमेजयत्व है इसका लक्षण यह है कि जो अंगों को कँपावे उसको अंगमेजयत्व कहते हैं । ४ वा श्वास, जिससे बाहर की वायु को खींचा जाता है उसे श्वास कहते हैं, ५ वा प्रश्वास जिससे उदरस्थ वायु को बाहर निकाला जाता है, यह विक्षेप विक्षिप्त अर्थात् चञ्चल चित्त वालों को होते हैं और सावधान चित्त वालों को नहीं होते ये विक्षेप योगके शत्रु हैं इसलिये उन्हें अभ्यास और वैराग्य से निरुद्ध करना उचित है, अभ्यास का लक्षण अगले सूत्र में कहते हैं ॥ ३१ ॥

भो० वृ०—कुतश्चिन्निमित्तादुत्पन्नेषु विक्षेपेषु एते दुःखादयः प्रवर्तन्ते । तत्र दुःखे चित्तस्य राजसः परिणामो बाधनालक्षणः यद्वाधात् प्राणिनस्तदुपघाताय प्रवर्तन्ते । दीर्घमस्य प्राणान्ध्यान्तरैः कार्श्वीर्घमसो दीरघ्यम् । अङ्गमेजयत्वं सर्वार्क्षीणो घेषथुरासनमनः स्थैर्य्यं स्य बाधकः । प्राणो यद्वाह्यं वायुमात्रामेति स श्वासः । यत् कौष्ठ्यं वायुं निः श्वसिति स प्रश्वासः । एतत्पतेविक्षेपैः सह प्रवर्तमाना यथोदिताभ्यासवैराग्याभ्यां निरोद्धव्या इत्येवामुपदेशः ॥ ३१ ॥

सोपद्रवविक्षेपप्रतिषेधार्थमुपायांतरमाह ।

भो० वृ० का भाष्य—किसी कारण से यदि विघ्न उत्पन्न होजाते हैं तो दुःखादि योगी को आ देरते हैं, इनमें से दुःख वह कहा जाता है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है और प्राणियों को सताता है जिसके

सताये हुए प्राणी उसके नाश का उद्योग करते हैं उसे दुःख कहते हैं।
दौर्मनस्य उसे कहते हैं जिसमें बाह्य वा आभ्यन्तर कारणों से मन
चञ्चल हो जाय अङ्गमेजयत्व वह है जिसमें सब अङ्ग कांपने लगें ऐसे
आसन से भी मन स्थिर नहीं होता है वायु को जो बाहर निकाला
जाता है उसे श्वास कहते हैं। प्रश्वास वायु के भीतर खींचने को
कहते हैं। ये सब विघ्नों के साथ उत्पन्न होने वाली भूमिका है, प्रथम
कहे हुए अभ्यास और वैराग्य से इनका निरोध करना चाहिये इस
ही उपदेश के वास्ते सूत्रकर्त्ता ने इन्हें लिखा है ॥ ३१ ॥

उपद्रव सहित विघ्नोंके निवारण का दूसरा उपाय लिखते हैं।

तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्वाभ्यासः ॥ ३२ ॥

पदार्थ—(तत्प्रतिषेधार्थम्) उसके दूर करनेकोतत्त्वा
भ्यासः एक तत्त्व का अभ्यास करे ॥ ३२ ॥

भाषार्थ—उक्त विक्षेप भूमियों की निवृत्ति के लिये एक तत्त्व
अर्थात् एकाग्रचित्तता वा एक ईश्वरस्मरण का अभ्यास करे ॥ ३२ ॥

भाष्य—विक्षेपप्रतिषेधार्थमेकतत्त्वावलम्बनं चित्तमभ्यमेत्
यस्य तु प्रत्यर्थं नियतं प्रत्ययमात्रं क्षणिकं च चित्तं तस्य सर्वमेव
चित्तमेकाग्रं नास्त्येव चित्तिसम् । यदि पुनरिदं सर्वतः प्रत्यावृत्त्यै-
कस्मिन्नर्थे समाधीयते तदाभवत्येकाग्रमित्यतो न प्रत्यर्थनियतम् ।
योऽपि सदृशप्रत्ययप्रवाहेण चित्तमेकाग्रं गन्पते तस्यैकाग्रता यदि
प्रवाहचित्तस्य धर्मस्तदैकं नास्ति प्रवाहचित्त क्षणिकत्वात् ।
अथ प्रवाहांशस्यैव प्रत्ययस्य धर्मः, ससर्वः सदृशप्रत्ययप्रवाही
वा विसदृशप्रत्यय प्रवाही वा प्रत्यर्थनियतत्वादेकाग्र एवेति विक्षि-
प्तचित्तानुत्तिः तस्मादेकमनेकार्थमवस्थितं चित्तमिति पपदित्वा चि-
त्तेनैकेनानन्विताः स्वभावभिन्नाः प्रत्ययानायेरन्न कथमन्यप्रत्यय-
दृष्टस्यान्यः स्मर्ता भवेत् अन्यप्रत्ययोपचित्तस्य कर्माशयस्यान्यः
प्रत्यय उपभोक्त भवेत् कथंचित् समाधीयमानमन्येतद्गोमय पाय
सीय न्यायमाक्षिपति । किञ्च स्वात्मानुभवापन्धः श्वित्तस्याः यत्वे

माप्नोति। कथं, यदहमद्राक्षं तत्सृशामि यच्चानुस्मार्त्तं तत्पश्यामीत्य
इमिति प्रत्यन्तयः सर्वस्य प्रत्ययस्य भेदे सति प्रत्ययिन्य भेदेनो
पस्थितः । एक प्रत्यय विषयोऽयमभेदात्माऽइमिति प्रत्ययः
कथमत्यन्तभिन्नेषु चित्तेषु वर्त्तमानः सामान्यमेकं प्रत्ययिनमाश्र-
येत्तत् । स्वातन्त्र्यव्यापारचायमभेदात्माहमिति प्रत्ययः नच
प्रत्यक्षस्य माहात्म्यं प्रमाणान्तरेणाभिभूयते । प्रमा-
णान्तरं च प्रत्यक्षवत्तेनैव व्यवहारं लभते तस्मादेकमने
कार्यमवस्थितं च चित्तम् ॥ ३२ ॥ यस्यचित्तस्याव
स्थितस्येदम् । शास्त्रेण परिकर्म निर्दिश्यते तत्कथम् ।

भाष्य का पदार्थ—चित्तविक्षेप के निवृत्त करने को एक ही परमे-
श्वरके तत्त्व अर्थात् ज्ञान के आश्रय के धारण और विचार में मग्नता
को चित्त से अभ्यास करे, और जिनका चित्त एक एक विषय
में नियुक्त रहता है केवल ज्ञानमात्र क्षणिक चित्त है उसका सम्पूर्ण
ही चित्त एकाग्र नहीं है विक्षिप्त चाहे हो परन्तु जब इस
चित्तको सब विषयोंसे हटाकर एक ध्येय में स्थिर किया जाता है ।
तब एकाग्र हो जाता है । इस कारण से एक २ विषय के लिये
चित्त नियत नहीं है जो समान ज्ञान के प्रवाह द्वारा चित्त को एकाग्र
मानता है उसके चित्त की एकाग्रता यदि प्रवाह चित्त का गुण है
तो चित्त एक नहीं हो सका प्रवाह रूप चित्त क्षणिक होता है यदि
प्रवाहांश ज्ञान ही का गुण है तो वह सम्पूर्ण प्रवाह समान ज्ञानके
प्रवाह वाला है या असमान ज्ञान प्रवाह वाला है ? प्रत्यर्थ नियत
होने के कारण यदि एकाग्र है तो विक्षिप्त चित्त सिद्ध नहीं हो सका ।
इस लिये एक ही अनेक विषयों में जो स्थित है वह चित्त है और
जो एक ही चित्त से सम्बन्ध रहित अर्थात् भिन्न स्वभावं के ज्ञात
होते हों तो किस प्रकार से औरके देखे हुये पदार्थ का दूसरा स्मरण
करने वाला हो सका है दूसरे के द्वारा जो संग्रह किये गये कर्म
जनक फलों का दूसरा भोग करने वाला हो जायगा तो किसी प्रकार
से एकाग्र चित्त होने पर भी गोमयपायली । गन्धाय अर्थात् खीर
और गोबर की जनधुति के अनुसार हो जायगा । जैसे किसी ने
सुना कि गाँव से खीर बनती है और दुग्ध से बनी खीर खाई भी

परन्तु पुनर्वार उसने गाय के गोवर को चावलों में मिला कर अग्नि में सिद्ध करके खाना आरम्भ का दिया । और अपने आत्मा के अनुभव में मिथ्यात्व चित्त की भिन्नता में प्राप्त होती है यदि कहते हैं कि भिन्न है तो जो मैंने देखा था उसे छूता हूँ और जिसे छुँआ था उसे देखता हूँ इन स्थलों में जो 'मैं' का ज्ञान है वह कैसे अत्यन्त भिन्न चित्तों में वर्तमान सामान्य रीति से एक ज्ञानी को आश्रय कर संकना है अपने अनुभव से ग्रहण करने योग्य यह एकही आत्मा 'अहम्' ज्ञान से जाना जाता है और न प्रत्यक्ष प्रमाण का माहात्म्य अर्थात् प्रवृत्तता दूसरे प्रमाण से खंडित होती है और दूसरे अनुमानादि प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण के आश्रय ही से सिद्ध होते हैं इस कारण से जो एक अनेक विषयों में अवस्थित अर्थात् अस्त हो (चिन्म) उसे चित्त कहते हैं ।

भा० का भावार्थ—पूर्व सूत्र में कहे जो दुःखादि विक्षेप उनके निवृत्त करने को एक अद्वितीय ईश्वर का चिन्तन करै परन्तु चिन्तन में चित्त एकाग्र होना चाहिये । यदि कोई कहे कि अनेक विषयों में भ्रमण करना चित्त का स्वाभाविक गुण है उसका एक शत वा अष्टान विषय में स्थिर होना असम्भव है तो उसे पूछना चाहिये कि यदि भ्रमण चित्त का स्वाभाविक गुण है तो जब सब विषयों से स्वीक कर चित्त को एक विषय में लगाते हैं तब एकाग्र क्यों हो जाता है ? एकाग्र होजाने से सिद्ध होता है कि चित्त प्रत्यर्थ नियत नहीं है, और ऐसा मानते हैं कि विषय प्रवाह में चित्त एकाग्र होता है अर्थात् एक ही विषयके अवान्तर में ही चित्तकी गति को एकाग्रता कहते हैं तो उनसे यह प्रश्न है कि चित्त क्या पदार्थ है ? यदि कहे कि चिन्तन को चित्त कहते हैं तो विषय प्रवाह क्षणिक होने से भी क्षणिक हुवा और जो एकाग्रता प्रवाहांश का धर्म मानें तो चित्तवह सम्पूर्ण सदृश प्रत्यय प्रवाह है ? वा विसदृश प्रत्यय प्रवाह ? यदि इन सब प्रश्नों के उत्तर में यह कहे कि एकाग्रता ही चित्त का गुण है तो विक्षिप्त चित्त सिद्ध हो सका इस कारण से चित्त वह पदार्थ है कि जिस एक में क्षिप्त एकाग्रतादि अनेक गुण रहते हैं यदि कहे कि चित्त कोई पदार्थ नहीं है किन्तु स्वभाव से भिन्न ? अनेक ज्ञान उत्पन्न हुवा करते हैं, तो हम कहते हैं कि अन्य

पुरुष के देखे हुये पदार्थों का अन्य पुरुष भोक्ता होजायँ परन्तु ऐसा जगत् में होना खूबी कमके विरुद्ध है और यदि चित्त कोई पदार्थ न होता तो किसी प्रकार से साधधान होने पर भी गोमयपायसीय न्याय की कहा वत होजायगी इसके अतिरिक्त आत्मा के होने में भी सन्देह होने लगेगा क्योंकि जो मैंने देखा था उसे कूना हूँ जिसे छुआ था उसको देखता हूँ स्मरण का आधार कोई नहीं है अर्थात् जिस ज्ञान से भिन्न एक पदार्थ अवश्य है क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता है और प्रत्यक्ष प्रमाण को अन्य प्रमाणों से कोई खण्डन नहीं कर सकता किन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार से अन्य प्रमाण भी सिद्ध होते हैं । इस हेतु से चित्त वह पदार्थ है जिस से अनेक विषयों काचिन्तन होता है वस उसही को अनेक विषयों से हटाकर एक ईश्वर या विषय में लगाने के लिये शास्त्र का उपदेश है उसको विषयों से हटाने का उपाय क्या है ? इसका उत्तर अगले सूत्र में लिखते हैं ॥ ३२ ॥

भो० सू० तेषां विक्षेपाणां प्रनिवेशार्थं मेकस्मिन् कस्मिंश्चिदभिमतं तत्त्वेऽभ्यासश्चेतसः पुनः पुनर्निवेशनं कार्य्यः । यद्वलात् प्रत्युदिताया मेकाप्रतायां विक्षेपाः प्रणशमुपयन्ति ॥ ३२ ॥

इदानीं चित्तसंस्कारा पादकपरिकर्मकथनमुपायान्तरमाह ।

भोज वृत्ति का भाष्य—उक्त विद्वों को निवारण करने के वास्ते किसी अपने प्यारे तत्त्व में अभ्यास करे अर्थात् चित्त बारम्बार एक ही तत्त्व ध्यान में लगाये रहे इस अभ्यास के फल से एकाग्रता के विघ्न नाश हो जाते हैं ॥ ३१ ॥ अब चित्त के संस्कारों को उत्पन्न करने वाले उपाय कहते हैं ।

मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुख दुःखपुण्यविषयाणां भावना तश्चित्तप्रसादनम् ॥ ३३ ॥

सू० का पदार्थ—(मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणाम्) प्रीति, दया, प्रसन्नता और उपेक्षा की (सुखदुःखपुण्यविषयाणाम्) सुखी, दुःखी, पुण्यआत्मा और पापियों में

(भावानतः धारणा से (चित्तप्रसादनम्) चित्त प्रसन्न होता है ॥ ३३ ॥

स० का० भा०—सुखी से प्रीति, दुःखी पर दया, पुण्यात्मा पर प्रसन्नता और पापी का त्याग करने से चित्त सावधान होता है ॥ ३३ ॥

भाष्य—तत्र सर्वप्राणिषु सुखसम्भोगापन्नेषु मैत्री भावयेत् । दुःखितेषु कष्टाणां पुण्यात्मकेषु मुदिताम् । अपुरयं शीलेषु पेक्षां । एवमस्य भावयतः शुक्लो धर्म उपजायते । तत्र च चित्तं प्रसीदति । प्रसन्नमेकाग्रं स्थितिपदं लभते ॥ ३३ ॥

भाष्य का पदार्थ—उन में से वे सब प्राणी जो सुख और सम्पत्ति से युक्त हैं उन से मित्रता, दुःखियों में दया, पुण्य अर्थात् सुकर्म करने वालों में प्रसन्नता, दुष्ट कर्म करने वालों में त्याग अर्थात् उन से दूर रहने की भावना करे इस प्रकार से मनुष्य के भावना करने से चित्त प्रसन्न हुआ एक ईश्वरमें स्थितिको प्राप्त करता है ॥ ३३ ॥

भावार्थ—सुख सम्भोगयुक्त प्राणियों में मैत्री, दुःखितों पर दया पुण्यात्माओं में मुदिता और पापियों में उपेक्षा करने से शुद्ध धर्म की प्राप्ति होती है उस से चित्त प्रसन्न होकर चित्त एकाग्र तथा स्थिर हो जाता है ॥ ३३ ॥

श्लो० वृ०—मैत्री सौहार्दम् । कष्टाणां कृपा । मुदिता हर्षः । उपेक्षौदासीन्यम् । यथा यथाक्रमं सुखितेषु दुःखितेषु पुण्यवत्सु अपुण्यवत्सु च विभावयेत् । तथाहि सुखितेषु साधुषु यः सुखित्वमिति मैत्रीं कुर्यान्नतु ईर्ष्याम् । दुःखितेषु कथं नु नामैषां दुःखनिवृत्तिः स्यादिति कृपा मेव कुर्यान्न तादृश्यम् । पुण्यवत्सु पुण्यानुमोदनेन हर्ष मेव कुर्यान्नतु किमेते पुण्यवन्त इति त्रिद्वेषम् । अपुण्यवत्सु चौदासीन्यमेव भावयेन् नानुमोदनं नवा द्वेषम् । सुखे सुख दुःखादिशब्दैस्तदन्तः प्रतिपादिताः । तदेवं मैत्र्यादि परिकर्मणो चित्तं प्रसीदति सुखेन समाधेराविर्भावो भवति । परिकर्म चैतत् बाह्यं कर्म । यथा गणिते मिश्रकादि व्यवहारो गणितनिष्पत्तये सङ्कलितादिकर्मोपकारकत्वेन प्रधानकर्मनिष्पत्तये भवति । एवं द्वेपरांगादिप्रतिपक्षभूतमैत्र्यादिभावना संमुत्पादितप्रसादं चित्तं संप्रशान्तिरसमाधियोग्यं सम्पद्यते ।

रागहोपावेव मुख्यतया विलेपमुत्पादयतः । तौ चेत् समुत्पन्नमूलिनौ
स्थातां तदा प्रसन्नत्वान्मनसो भवत्येकाग्रता ॥ ३२ ॥ उपायान्तरमाह ।

भ० ० वृ० का भाष्य—मैत्री=वन्धुभाव, करुणा=पराया दुःख दूर
करने की इच्छा, मुद्रिता=प्रसन्नता, उपेक्षा=उदासीनता वा त्याग इन
तीनों से राग, द्वेष, शत्रुता, पुण्यात्मा और पापी में व्यवहार करे, शत्रु
पुण्यात्मा-साधुओं से प्रीति करे किन्तु ईर्ष्या न करे, दुःखियों के
दुःख को देख कर हँसी न करे वरन् उन के दुःख दूर करने के उपाय
सोचे, पुण्यात्माओं के पुण्य को देख कर प्रसन्न हो किन्तु दम्भ वश
होके उन से विरोध न करे, पापियों से उदासीन रहे शत्रुता उन के
कर्मों का अनुमोदन भी न करे और न उन से विरोध ही करे । सूत्र
में जो सुख और दुःख आदि शब्द लिखे हैं उन से तद्विशि
ष्ट जीवों को समझना चाहिये । फलितार्थ यह हुआ कि मैत्री आदि
कर्मों से चित्त में प्रसन्नता होती है और चित्त के प्रसन्न रहने से
सुख प्राप्त होता है और सुख से समाधि लाभ होता है, यह कर्म
यद्यपि ऊपरी कर्म है जैसे गणित में मिश्र और अमिश्र या सामान्य
व्यवहार (Compound) गणित के निर्णय करने के वास्ते हैं और
वह जोड़ (Addition) आदि गणित की प्रधान क्रियाओं के उप
कारक होते हैं ऐसे ही रागहोपादि को शान्त करने वाले मैत्री आदि
कर्मों से चित्त शुद्ध प्रसन्नता का भागी होता है और उस से संप्र
दात समाधि के योग्य बन जाता है । राग और द्वेष ही विघ्नों के
मुख्य उत्पन्न करने वाले हैं यदि वही जड़ सहित नष्ट होजाय तो चि
त्त प्रसन्न होने से एकाग्र होजाता है ॥ ३३ ॥ राग दूसरा उपाय
कहते हैं—

प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ ३४ ॥

सू० का पदार्थ—(वा) या (प्राणस्य) प्राण वायु
के [प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम्] बलपूर्वक बाहर निकाल
ने तथा पुनः खींचनेसे ॥ ३४ ॥

भा०—अथवा प्राण वायु को बलपूर्वक बाहर निकालने और पुनः
खींचने से अर्थात् प्राणायाम करने से चित्त एकाग्र होता है ॥ ३४ ॥

भाष्य—कौष्ठिकस्य वायोर्नासिकापुटभ्यां प्रयत्नविशेषाद्यमनं

प्रच्छर्दनम्, विधारणं प्राणायामः ताभ्यां वा मनसः स्थित सम्पादयेत् ॥ ३४ ॥

भाष्य का पदार्थ—उदर में स्थित वायु को नाक के नथनों से अधिक प्रयत्न से बाहर निकालने को प्रच्छर्दन कहते हैं विशेष धारणा प्राण वायुको खींचकर निरोध करने को कहते हैं इन दोनों से मन की पराग्रता प्राप्त करै ॥ ३४ ॥

भावार्थ—उदरस्थ प्राण वायु को नासिका के नथनों से प्रयत्न पूर्वक बाहर निकालने को प्रच्छर्दन और खींचने को विधारणा कहते हैं इन दोनों से मनकी स्थिरता करनी चाहिये ॥ ३४ ॥

भा० वृ० प्रच्छर्दनं कौष्ठ्यस्य वायोः प्रयत्नविशेषान्मोत्राप्रमाणेन वह्निर्निःसारणम् । विधारणं मात्राप्रमाणेनैव प्राणस्य वायोर्बहिर्गतिः विच्छेदः । स च द्वभ्यां प्रहाराद्यैर्वाह्यं स्वाभ्यन्तरापुरणेन पूरितस्य वा तत्रैव निरोधेन । तदेवं रेचकपूरककुम्भक भेदेन त्रिविधः प्राणायामश्चित्तस्य स्थितिमेकाग्रतायां नियन्नाति । सर्वासामिन्द्रियवृत्तीनां प्राणवृत्तिपूर्वकत्वात् । मनः प्राणयोश्च स्वव्यापारे परस्परमेकयोगक्षेमत्वाज्जीवमाणः प्राणः समस्तेन्द्रिय वृत्तिनिरोधद्वारेण चित्तस्यैकाग्रतायां प्रभवति । समस्तदोषक्षयकारित्वञ्चास्याऽऽगमे भूयते । दोषकृताश्च सर्वा विक्षेपवृत्तयः । अतो दोषनिर्हरणद्वारेणाप्यस्यैकाग्रतायां सामर्थ्यम् ॥ ३४ ॥ इदानीमुपायान्तरप्रदर्शनोपक्षेपेण संप्रज्ञातस्य समाधेः पूर्वाह्नं कथयति ।

भा० वृ० का भाष्य—प्रच्छर्दन का अर्थ है उदर स्थित वायु का विशेष यत्न से मात्राके अनुसार बाहर निकाल देना मात्रा के अनुसार ही अर्थात् गुरु जितनी वायु को पेट से बाहर निकालने को बतावे उससे अधिक वायु को न निकालना, मात्रा के अनुसार ही प्राण वायु के बाहर रोकनेको विधारण कहते हैं । यहाँ इन दोनों अर्थात् प्रच्छर्दन और विधारण में बाहरकी वायुको भीतर भरनेसे भीतर खींची हुई वायु को भीतर ही रोकने से, इस रीति से पूरक, रेचक, और कुम्भक तीन प्रकार के प्राणायाम होते हैं इन ही को करने से चित्त एकाग्र होता है । इन्द्रियों की जितनी वृत्ति है वह सब प्राण की गति के आधीन रहती है मन और प्राण

और मन की गति और व्यवहार परस्पर ऐसे घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं कि एक दूसरे के आश्रित हैं यस प्राणायाम द्वार या जय प्राण की गति रुक जाती है तब मन की गति और इन्द्रियों की सब वृत्तियाँ रुक जाती हैं तब चित्त एकाग्र हो जाता है, वेदों में प्राणायाम को समस्त दोषों का नाशक 'सखा' है और विक्षेप अर्थात् योग में विघ्न करने वाली सब वृत्तियाँ दोष से उत्पन्न होती हैं, इस कारण दोषों को नाश करने के द्वारा भी प्राणायाम चित्त को एकाग्र करने में समर्थ है ॥ ३४ ॥ अब चित्त को एकाग्र करने के और उपायों को वर्णन करना अर्थ समझ के संप्रसात समाधि के पूर्व अंग का वर्णन करते हैं

विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी ॥ ३५ ॥

पदा०—(विषयवती) दिव्य विषय वाली (प्रवृत्तिः) प्रवृत्ति (उत्पन्ना) उत्पन्न होकर (मनसः) मन की (स्थितिनिबन्धिनी) स्थिरता को स्थिर करती है ॥ ३५ ॥

भाव०—अथवा जब दिव्य विषय में प्रवृत्ति उत्पन्न होती है तब मन स्थिर होता है ॥ ३५ ॥

भाष्य०—नासिकाग्रे धारयतोऽस्य या दिव्यगन्धसंवेत्तिता गन्धप्रवृत्तिः जिह्वाग्रे रसमंविता तालुनि रूपसंवेत्ति जिह्वामध्ये स्पर्शसंवेत्ति जिह्वामूले शब्दसंवेत्ति दित्येता वृत्तय उत्पन्नाश्चित्तं स्थितौ निबन्धयन्ति, संशयं विधमन्ति, समाधिप्रज्ञायाञ्च द्वारीभवन्तीति । एतेन चन्द्रादित्यग्रहमणिमदीरयादिषु प्रवृत्तिरुत्पन्ना विषयवत्येव वेदितव्या । यद्यपि हि तत्तन्नास्त्रानुमानाचार्योपदेशैरवगतमर्थतत्त्वं सद्भूतमेव भवती एतेषां यथाभूतार्थप्रतिपादनसामर्थ्यात् तथाऽपि यावदेकदेशोऽपि कश्चिन्न स्वकरणसंवेद्यो भवति तावत् सर्वं परोक्षविवापवर्गादिषु सूक्ष्मेष्वर्थेषु न हृदा बुद्धिमुत्पा

दयति । तस्माच्छ्रानुमानाचार्योपदेशोपोद्गतनार्थमेवावश्यं
 श्चिदर्थविशेषः प्रत्यक्षीकर्तव्यः । तत्र तदुपदिष्टार्थैकदेशप्रत्यक्षत्वे
 सति सर्वसूक्ष्मत्रिपपपि आपवर्गात् चक्ष्णीयते । एतदर्थमेवेदं
 चित्तपरिकर्म निर्दिश्यते । अनियतासु वृत्तिषु तद्विषयायां दशो-
 कार संज्ञायामुपजातायां समर्थस्या तस्यार्थस्य प्रत्यक्षीकरणा-
 येति । तथाच सति, श्रद्धा, वीर्यस्मृत्तिसमाधयोऽस्या प्रतिबन्धन-
 भविष्यन्तीति ॥ ३५ ॥

भा० का पदा०—नासिका के अग्रभाग में धारण करने वाले
 मनुष्य को जो दिव्य गन्ध का ज्ञान होता है वह गन्ध की प्रवृत्ति है
 जिह्वा के अग्रभाग में रस का ज्ञान तालु में रूप का ज्ञान अर्थात्
 दिव्य दृष्टि, जिह्वा के मध्य भाग में स्पर्श ज्ञान अर्थात् दिव्यत्वक्
 जिह्वा के मूल भाग अर्थात् जड़ में शब्द ज्ञान अर्थात् दिव्य श्रवण
 शक्ति यह सब प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होकर चित्त की स्थिति में युक्त
 करती हैं संशय को दूर करती हैं और योगोपयोगिनी बुद्धि के द्वार
 होती हैं इससे चन्द्रमा सूर्य तारागण दीपक और रत्न आदिकों में
 प्रवृत्ति उत्पन्न होकर अपने २ विषय को स्थिर करती हैं इस प्रकारसे
 प्रवृत्ति जाननी चाहिये यद्यपि प्रत्येक शास्त्र, अनुमान और आचार्य के
 उपदेश से निश्चय पूर्वक जाना गया अर्थों का तत्त्व सत्य ही होता है
 इन सबका यथार्थ रूप से प्रतिपादन योगशक्ति से होता है, तो भी
 जबतक किसी विषय का एक अंश भी अपने नेत्रादि इन्द्रियों में
 प्रत्यक्ष नहीं होता तबतक सम्पूर्ण परेक्ष के समान है । मोक्षादिकों
 में दिव्य पदार्थों में निश्चयात्मक बुद्धि को उत्पन्न करता है । इस
 लिये शास्त्र, अनुमान, आचार्यों के उपदेशों के निश्चय करने की जरूरत
 कोई विशेष उपाय प्रत्यक्ष करना चाहिये । सूक्ष्म विषयों में से शास्त्र,
 अनुमान और आचार्य के उपदेश किये विषय के एक देश के प्रत्यक्ष
 होने से सम्पूर्ण दिव्य विषयों (मोक्ष पर्यन्त) पर विश्वास होजाता
 है इसही प्रयोजन से चित्त का एकाग्र करवा उपदेश किया जाता है
 यदि चित्त वृत्ति नियत न रहैगी अर्थात् विचित्र वृत्ति रहैगी तो
 कुछ प्रत्यक्ष न होगा जब उन विषयाकार वृत्तियों का निरोध हो-

जाना है नव सूक्ष्म विषयों के प्रत्यक्ष करने की शक्ति होजाती है और जब दिव्य विषय प्रत्यक्ष होते हैं अर्थात्, उत्साह, स्मृति और समाधि होती है चित्त के निग्रह न होने से अर्थात् नहीं होती है ॥ ३५ ॥

भाषा का भावार्थ—नासिका के अग्र भाग में जो ध्यान करनेसे गन्धुषको दिव्य गन्धका ज्ञान होता है वह गन्धवी प्रवृत्ति है, जिह्वा के अग्रभाग में रसका ज्ञान, तालु में रूप का ज्ञान अर्थात् दिव्य दृष्टि, जिह्वाके मध्य में स्पर्श अर्थात् दिव्य त्वक् जिह्वा की जड़ में शब्द ज्ञान अर्थात् दिव्य श्रवण शक्ति, यह सब प्रवृत्ति उत्पन्न हो कर चित्त को स्थिति में युक्त करती हैं, संशयों को दूर करती है, योगो-पयोगिनी बुद्धि का द्वार होता है, इस से चन्द्रमा सूर्य ग्रहमणि आदि में प्रवृत्ति उत्पन्न होकर अपने अपने विषयों को स्थिर करनी हैं । यद्यपि शास्त्र, अनुमान और गुरुपदेश से इन सब का यथार्थ ज्ञान होता है क्योंकि श्रवणादिकों में यथार्थ बोध की शक्ति है तथा-पि जिस का जब तक एक देश भी प्रत्यक्ष नहीं होता तब तक अत्यन्त सूक्ष्म मोक्षादि विषयों में दृढ़ बुद्धि नहीं उत्पन्न होती इस लिये शास्त्र, अनुमान और गुरु के उपदेश को सत्य करने तथा उस में दृढ़ निश्चय उत्पन्न करने के लिये कोई विशेष प्रयत्न करना चाहिये । जब आचार्य के उपदेशादि में निश्चय हो जाता है तब अन्य मोक्षादि विषयों में भी श्रद्धा होती है इस ही लिये यह चित्त निरोध के उपाय कहे जाते हैं जब किसी विषय का ज्ञान होना सुसाध्य है ॥ ३५ ॥

भा० वृ०—मनस इति यावद्यशेषः । विषयाः गन्धरसरूपरपश-शब्दास्ते विद्यन्ते फलत्वेन यस्याः सा विषयवती प्रवृत्तिर्मनसः इत्येवं करोति । तथा हि नासाग्रे चित्तधारयनां दिव्यगन्धसंविदुपजायते । तोटशैव जिह्वाग्रे रससंघित् । तालवग्रे । रूपसंघित् । जिह्वामध्ये स्पर्श संघित् । जिह्वामूले शब्दसंघित् नदेवं तत्तद्भिन्द्रियद्वारेण तस्मिन्-स्मिन् दिव्ये विषये जायमाना संविच्चित्तस्थंकाग्रताया हेतुर्भवति अस्ति यागस्य फलमिति यागिनः समाश्वासोपादनात् ॥ ३५ ॥

पञ्चविधमेवोपायान्तरमाह ।

भोज वृ० का भाष्य—सूत्र में मनसः (मन की) शब्द लगा देने से वाक्य पूरा हो जाता है । पञ्चभूतों के विषय अर्थात् गन्ध, रस,

स्पर्श और शब्द यह पांचों जिस में फल रूप से रहते हैं (अर्थात् जिन वृत्तियों के यही फल हैं) उसे विषयवती कहते हैं, यह विषयवती प्रवृत्ति भी मन को स्थिर करती है उसे नोक के अगले भाग में चित्त को स्थिर करने से दिव्य गन्ध का ज्ञान होता है । वैसा ही जिह्वा के अग्रभाग में मन को लगाने से दिव्य रस का ज्ञान होता है तालु के अग्रभाग में रूप का ज्ञान । जिह्वा के मध्य भाग में स्पर्श ज्ञान और जिह्वा के मूल अर्थात् जड़ में चित्त को स्थिर करने से शब्द का ज्ञान होता है इस ही प्रकार से जिस तत्त्व को ग्रहण करने वालों जो इन्द्रिय है उसमें चित्त को स्थिर करने से उसही विषय का दिव्य ज्ञान उत्पन्न होता है । और वही ज्ञान चित्त की एकाग्रता का कारण होजाता है उक्त दिव्य ज्ञानों के होने से योगी को, यह निश्चय हो जाता है कि योग से अवश्य फल प्राप्त होता है ॥ ३५ ॥ ऐसा ही और उपाय कहा है ।

विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६ ॥

सू० का पदार्थ—(वा) या (विशोका) शोक रहित ज्योतिष्मती प्रकाश युक्त अथवा ज्ञानयुक्त ३६

भावार्थ—अथवा जब शोक रहित युक्त प्रवृत्ति उत्पन्न होती है तब मन स्थिर होता है ॥ ३६ ॥

भाष्य—प्रवृत्तिरूपन्ना मनसः स्थितिनिवन्धनीतित्यनुवर्तते । इदं पुण्डरी के धारयतो वा बुद्धिसत्त्वं वा बुद्धिसत्त्वं हि भास्वरमाकाशकल्पं, तत्रस्थितिर्वैशारद्यात् प्रवृत्तिः सूर्येन्दुग्रहमणिप्रभारूपाकारेण विकल्पते । तथास्मितायां समापन्नं चित्तं निस्तरङ्गमपोदधि कल्पं सान्तं मन्तन्त मस्मितामात्रं भवति यत्रेदमुक्तम् । 'तमणुमात्रं मातमानं मनुविधास्मीति एवं तावत् समजानीते' इति येषद्वयोर्विशोका विषयवती अस्मितामात्राच्च वृत्तिर्योतिष्मतीत्युच्यते यथा योगिनश्चित्तं स्थितिपदं लभते इति ॥ ३६ ॥

सू० का पदार्थ—उत्पन्न हुई प्रवृत्ति मनको स्थिर करने वाली

होती है यह वाक्य पूर्व सूत्र से इस सूत्र में आता है । हृदय कमल में धारण अर्थात् ध्यान करने वाले का जो निश्चयात्मक ज्ञान अथवा सुखदुःखादिका ज्ञान होता है उस में बुद्धि की सत्ता प्रकाश युक्त आकाश के समान विस्तृत होती है उस हृदय कमल में उत्साह युक्त सूक्ष्म प्रवृत्ति सूर्य चन्द्रमा ग्रहण और मणिके, प्रकाश, रूप आकार में बदल जाती है । जब अस्मिता में चित्त स्थिर हो जाता है तर्ंग रहित समुद्र के समान उपाधि रहित अनन्त ज्ञान-युक्त स्वच्छ अपने रूप में विचारशील होता है जिस अवस्था में यह कहा जाता है कि उस परमाणु के समान अत्मा को मैं जानता हूँ अर्थात् परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान को प्राप्त हुआ हूँ । इस प्रकारसे तब ऐसा ईश्वर को जानता हूँ यह दो प्रकार की विशोका शोक रहित और विषयवती लक्ष्यमें परिनिष्ठ अस्मितामात्र अर्थात् जिसमें जीव अपने वास्तविक रूपको जाने और ईश्वरके यथार्थ ज्ञानको प्राप्त हो जाय वह प्रवृत्ति ज्योतिष्मती कही जाती है जिस से योगी का चित्त स्थिर भाव को प्राप्त होता है ॥ ३६ ॥

भा० भावार्थ—हृदयकमल अर्थात् हृदयाकाश में जब प्राणधारणा की जाती है तब योगी को निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति होती है । बुद्धि अर्थात् निश्चयात्मक ज्ञान प्रकाशयुक्त और आकाश के समान विस्तृत होता है, उसमें स्थिर होने से सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह और मणियों के प्रकाश के समान जाज्वल्यमान ज्ञान प्राप्त होता है तब चित्त अस्मिता में अर्थात् अपने रूप ज्ञान में स्थिर होता है और उस की दशा इस दशा में तर्ंगरहित महासागर के समान शान्त और निश्चल होती है, तब जीव यह समझता है कि मैंने उस सूक्ष्मतर परमात्मा को अब जाना है और अपने स्वरूप को भी समझा है, इस प्रवृत्ति को ज्योतिष्मती कहते हैं, ज्योतिष्मती प्रवृत्ति के उत्पन्न होने से योगी का चित्त स्थिर होता है ॥ ३६ ॥

भा० वृ०—प्रवृत्तिरूपेणा चित्तस्य स्थितिनिबन्धिनीति वाक्यशेषः । ज्योतिः शब्देन सात्त्विकः प्रकाश उच्यते । स प्रशस्तो भूयान्तिशयवांश्च विद्यते यस्या सा ज्योतिष्मती प्रवृत्तिः । विशोका विगतः सुखमयसुखाभासवशाच्छोको रजःपरिणामो यस्य सा विशोका

* इस योग को अस्मिताजुग कहते हैं ।

चेतसः स्थितिनिबन्धिनी । अयमर्थः हृदयप्रसङ्गमध्ये प्रशान्तकल्लोल क्षीरोदधिप्रख्यं चित्तसत्त्वं भावयतः प्रकालोकात् सर्ववृत्तिपरिक्षये चेतसःस्थैर्यमुत्पद्यते ॥ ३६ ॥ उपायान्तरप्रदर्शनद्वारेण सम्प्रज्ञात-समाधेर्विषयं दर्शयति ।

भो० वृ० का भाष्य—सूत्र में प्रवृत्ति उत्पन्न हुई चित्त को स्थिर करती है इतने शब्द और लगानेसे वाक्य पूरा होता है । ज्योति शब्द से सात्विक प्रकाश कहा है वह सात्विक प्रकाश जिस में अत्यन्त अधिक हो उसे ज्योतिष्मती प्रवृत्ति कहते हैं । विशोका का अर्थ यह है कि सुख मय योगाभ्यास से दूर होगया है शोक जिस से ऐसी प्रवृत्ति जब उत्पन्न होती है तब चित्त को स्थिर कर देती है । अभि प्राय यह है कि हृदयकमल के बीच में प्रशान्त महासागर के समान चित्त विचारयुक्त एवं प्रकाशमय जब होता है तब सब वृत्तियां क्षय हो जाती हैं और उस से चित्त स्थिर हो जाता है ॥ ३६ ॥ चित्त को स्थिरता का दूसरा उपाय दिखाने के बहाने संस्कृत समाधिका विषय दिखाते हैं ।

वीतराग विषयं वा चित्तम् ॥ ३७ ॥

पदार्थ—(वीतराग विषयम्) रागादि विषय से शून्य (वा) या (स्वत्तम्) चित्त ।

भावार्थ—अथवा जब चित्त राग से मुक्त हो जाता है, तब वह मनकी स्थिरता का हेतु होता है ।

भाष्य—वीतरागचिन्तालम्बनोपरक्तवायोगिनश्चित् स्थिति पदंलभत इति ॥ ३७ ॥

भा० का पदार्थ—वीतराग योगी का लालम्बन से उपरक्तचित्त स्थिरता को प्राप्त होता है ॥ ३७ ॥

भा० का भावार्थ—वीतराग योगी का आलम्बनसे उपरक्तचित्त स्थिरता को प्राप्त होता है ॥ ३७ ॥

भो० वृ०—मनसः स्थिति निबन्धनं भवतीतिशेषः । वीतरागः परित्यक्त विषयाभिलाषस्तस्ययच्चित्तं परिहृतकलेशं तदालम्बनीकृतं चेतसः स्थिति हेतुर्मात्रः ॥ ३७ ॥ एवंविधमुपायान्तरं माह ।

भोज वृ० भावार्थ—विषयों का अभिलाष जिसने त्याग दिया है ऐसे वीतराग का क्लेशरहित जो चित्त उसका लालम्बन करने से भी चित्त स्थिर होता है ॥ ३०॥ इसी प्रकार का अन्य उपाय कहते हैं—

स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा ॥ ३८ ॥

पदा०—[वा] वा (स्वप्न निद्रा ज्ञानालम्बनम्) स्वप्न के समान अथवा निद्रा के समान ज्ञान के आश्रय से ॥ ३८ ॥

भावा०—अथवा जैसे स्वप्नावस्था और सुषुप्ति (गह्र निद्रा) में जागृत अवस्था विषयका ज्ञान और इन्द्रिय चाञ्चल्य नष्ट होजाता है ऐसे ही ज्ञानके आश्रय से जब योगी की वाह्यवृत्ति नष्ट होजाती है तब चित्त स्थिर होता है ॥ ३८ ॥

भाष्य०—स्वप्नज्ञानालम्बनं निद्राज्ञानालम्बनम् वा- तदाकारं योगिनश्चित्तं स्थितिपदं लभत इति ॥ ३८ ॥

भा० का पदा०—स्वप्न के समान ज्ञान के आश्रय से अथवा अवस्था के ज्ञान के समान होने से योगी का चित्त स्थिरता प्राप्त करता है ॥ ३८ ॥

भावा०—स्वप्नावस्था के ज्ञान के समान ज्ञान में मग्न होने और सुषुप्ति अवस्था के ज्ञान के समान ज्ञान में मग्न होने से योगियों का चित्त स्थिर होता है ॥ ३८ ॥

भो० वृ०—प्रत्यस्तमित्राहन्द्रियवृत्तेर्मनोमात्रेणैव । यत्र मोक्ष-स्वमात्मनः स स्वप्नः । निद्रा पूर्वोक्तलक्षणा । तदालम्बनम् स्वप्नालम्बनं निद्रालम्बनं वा ज्ञानमालम्ब्यमानं चेतसः स्थितिं करोति ॥ ३८ ॥ नानारुचित्वात् प्राणिनां यस्मिन् कस्मिन्नित्यस्तुनि योगिनः श्रद्धा भवति तस्य ध्यानेनापीष्टसिद्धिरिति प्रतिपादयितुमाह ॥ ३८ ॥

* द्वन्द्वान्तेभ्यश्च मास्यं पदं प्रत्येकमभिसम्बध्यते ।

भा० वृ० का भा०—जिस में, इन्द्रियों की प्रवृत्तियाँ अस्त हो जाय और केवल मन से ही आत्मा, जिस में विषयों का भोग करे उसे स्वप्न कहते हैं, निद्रा का लक्षण पहिले कद चुके हैं इन दोनों के आलम्बन में जो ज्ञान होता है उस ज्ञानसे भी मनकी स्थिरता होती है ॥ ३८ ॥ प्राणियों की रुचि अनेक प्रकार की होती है इस से जिस किसी वस्तु में योगी की श्रद्धा हो सकती है उस के ध्यान से भी इष्टसिद्धि होती है इस का वर्णन अगले सूत्र में किया है ॥ ३८ ॥

यथाभिमतध्यानाद्वा ॥ ३९ ॥

सू० का पदा०—[वा] अथवा [यथाभिमतध्यानात्] इच्छा के अनुकूल किसी सुखप्रद विषय के ध्यान से ॥ ३९ ॥

भाषा०—अथवा किसी ऐसी वस्तु के ध्यान से जो योगी की इच्छा के अनुकूल हो, चित्त स्थिर होता है ॥ ३९ ॥

भाष्य०—यदेवाभिमतं * तदेव ध्यायेत् । तत्र लब्धस्थिति कमन्यत्रापि स्थितिपदं लभत इति ॥ ३९ ॥

भा० का पदा०—(जो इच्छा के अनुकूल हो उस ही का ध्यान करे इसमें स्थिर होने से दूसरे स्थल में भी स्थिरभाव को प्राप्त होता है ॥ ३९ ॥

भा० का भा०—अपनी इच्छानुसार चुने हुये किसी एक विषय के ध्यान से मन स्थिर होता है ॥ ३९ ॥

भोज वृत्ति—यथाभिमत वस्तुनि ज्ञात्वा चन्द्रादिकाभ्यन्तरे ताड्य चक्रादौ वा भाव्यमाने चेतः स्थिरीभवति ॥ ३९ ॥

एवमुपायान्प्रदर्श्य फलदर्शनायाह—

भा० भा०—किसी इच्छित वस्तु के जैसे बाह्य चन्द्रादिक और आभ्यन्तरिक ताड्यचक्रादिके ध्यान करनेसे भी चित्त स्थिर होता है ॥ चित्त के स्थिर करने के उपायों का वर्णन करते हैं—

* वक्ष्यमाणकोटिद्वये ।

परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः ॥ ४० ॥

सू० का पदा०—(परमाणुपरममहत्त्वान्तः) परमाणु से लेकर महा स्थूल पदार्थों तक (अस्म्य) मनके (वशीकारः) वश करने का स्थान है ॥ ४० ॥

सू० का भा०—मनके वश करने के लिये परमाणु से महास्थूल पदार्थ तक जो ग्रिय हों उन्हीं के द्वारा मनको स्थिर करे ॥ ३६ ॥

भाष्य०—सूक्ष्मेनिविशमानस्य परमाण्वन्तं स्थितिपदं लपन इति । स्थूले निविशमानस्य परममहत्त्वान्तं स्थितिपदं चित्तस्य । एवन्तामृभर्याकोटिमनुभावनोऽस्यामतीघातः सपरां वशीकारः तद्वशीकारात् परिपूर्णं योगिनश्चित्तं न पुनरभ्यासकृतं परि कर्मापेक्षन इति ॥ ४० ॥ अथ लब्धस्थितिकस्य चेतसः किंस्वरूपा किंविषया वा मयापत्तिरिति तदुच्यते ।

भा० का पदा०—सूक्ष्म पदार्थमें चिन्तन करनेसे प्रविष्ट हुयेका अपृथक् परमाणुतक स्थिरीभांष होता है स्थूल विषयके चिन्तनमें प्रविष्ट हुये चित्त का परम स्थूल महत्त्व पर्यन्त स्थिरता का पद है । चित्त या इस प्रकार से उक्त दोनों कोटि अर्थात् सूक्ष्म और स्थूल कोटिको अनुसरण करने वाले दोनों पथ पर चलने से जो रोकना है वह परम वशीकरण है उस वशीकरण योगीका चित्त फिर वरम्भार अनुष्ठान कृत कर्म की अपेक्षा नहीं रखता है । अथ यह प्रश्न होता है कि स्थिर हुये चित्त की किस प्रकार की एवं किस विषय की स्थिति वा धारणा होती है । यह अगले सूत्र में कहते हैं ॥ ४० ॥

भा० का भा०—जगत् में दो प्रकार के पदार्थ हैं एक सूक्ष्म दूसरे स्थूल योगी को उचित है कि दोनों में से किसी कोटि को धारण करे अर्थात् जब सूक्ष्म कोटि में चित्तको लगावेगा तब सक्त से सूक्ष्म परमाणु का चिन्तन करने से उस से भी सूक्ष्मतर ईश्वर में चित्त स्थिरता को प्राप्त होगा और ऐसे ही स्थूल पदार्थ के चिन्तन से आकाश आदि महास्थूल पदार्थों के चिन्तन के अनन्तर उनसे भी स्थूल परमेश्वर में स्थिति को प्राप्त हो जायगा उपनिषदमें

भी लिखा है 'अणोरणीयान् महतो महीयान्' चित्त जो दोनों कोटियों की ओर दौड़ता है उसको एक कोटि में लगाने को बस करना कहते हैं, जब योगी का चित्त एक कोटि में स्थिर होजाता है तब उसे दूसरे उपायों की अपेक्षा नहीं रहती ॥ ४० ॥

भोज० वृ०—एभि रूपायैश्चित्तस्य स्थैर्यं भावयतो योगिनः सूक्ष्म विषय भावना द्वारेण परमाण्वन्तो वशीकारोऽप्रतिघातरूपो जायते । न पञ्चचित्परमा पर्यन्ते सूक्ष्मे विषयेऽस्य मनः प्रतिहन्यत इत्यर्थः । एवं स्थूलमाकाशादि परम महत्पर्यन्तं भावयतो न पञ्चविधो तस्य प्रतिघात उत्पद्यते । सर्वत्र स्वातन्त्र्यं भवतीत्यर्थः ॥ ४० ॥

एवमेभि रूपायैः संस्कृतस्य चेतसः की दृग्रूपं भवतीत्याह—

भो० वृ०—एक उपायोंसे चित्तकी स्थिरताका यत्न करतेहुवे योगीकं सूक्ष्म विषय की भावना से परमाणु पर्यन्त वश में होजाते हैं । कहीं भी योगी के मनकी गति नहीं रुकती । ऐसे ही आकाश आदि स्थूल विषयों में भी इसके मनकी गति अव्याहत होजाती है, अर्थात् सर्वत्र इसको स्वातन्त्र्य प्राप्त होजाता है ॥ ४० ॥

इन उपायों से चित्त के स्थिर होजाने पर उसका कैसा रूप होत है ? इसका वर्णन अगले सूत्र में किया है—

क्षीणवृत्ते रभिजातरयेव मणेरग्र हीतग्रहणग्राह्येषु
तत्स्थतदंजनतासमापत्तिः ४१ ॥

सू० का पदार्थ—(क्षीणवृत्तेः) क्षीण होगई है वृत्ति या जिसकी (अभिजातस्य) स्फटिक (मणेरिव) मणिके समान (ग्रहीतग्रहणग्राह्येषु) ग्रहण करने वाले ग्रहण करने के साधन और ग्रहण करने योग्य पदार्थ में (तत्स्थतदंजनतासमापत्तिः) स्थिर होने से उसकी समानता प्रतीति होने लगती है ॥ ४१ ॥

सू० का भावार्थ—जिसकी वृत्ति क्षीण होजाती है उसके चित्त की प्रतीति ऐसी रहती है जैसी स्फटिकमणि की अर्थात् स्फटिकमणि

जैसे स्वयं स्वच्छ है परन्तु यह समीपस्थ पदार्थ के रङ्ग का प्रतीत होने लगता है ऐसे ही योगी का चित्त स्वयं स्वच्छ होता है परन्तु वृत्तिसंयोग से यह तदाकार प्रतीत होने लगता है ॥ ४२ ॥

भाष्य—क्षीणवृत्तिरिति प्रत्यस्तमितप्रत्ययस्येत्यर्थः । अभि-
जातस्येव मयोरिति दृष्टान्तोपादानम् यथा स्फटिक उपाश्रयभे-
दात् तत्तद्रूपोक्त उपाश्रयरूपाकारेण निर्भासते । तथा ग्राह्या-
लम्बनोपरक्तं विंशं ग्राह्यं समापन्नं ग्राहारूपाकारेण निर्भासते ।
भूतसूक्ष्मोपरक्तं भूतसूक्ष्मसमापन्नं भूतमृक्षस्वरूपाभासं भवति
तथा स्थूलालम्बनोपरक्तं स्थूलरूपसमापन्नं स्थूलारूपाभासं भवति
तथा विश्वभेदोपरक्तं विश्वभेदं समापन्नं विश्वरूपाभासं भवति ।
तथा ग्रहणेष्वपीन्द्रियेष्वपि द्रष्टव्यम् । ग्रहणालम्बनोपरक्तं ग्रह-
णसमापन्नं ग्रहणस्वरूपाकारेण निर्भासते तथा ग्रहीतृपुरुषा-
लम्बनोपरक्तं ग्रहीतृपुरुषसमापन्नं ग्रहीतृपुरुष स्वरूपाकारेण
निर्भासते तथा युक्तपुरुषालम्बनोपरक्तं युक्तपुरुषसमापन्नं युक्त-
पुरुषस्वरूपाकारेण निर्भासत इति । तदेवमभिजातप्रणिकल्पस्य
चेतसो ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु पुरुषेन्द्रियभूतेषु यातस्थ तदजनता
तेषु स्थितस्य तदाकारापत्तिः सा समापत्तिरित्युच्यते ॥ ४३ ॥

भा० का पदार्थ—क्षीणवृत्ति वाले की अर्थात् जिसके विकल्पादि
भिध्यान्नाम अस्त हो गये हैं सूत्र में जो “अभिजातस्येव मयेः” यह
लिखा है सो दृष्टान्त का ग्रहण किया है । जैसे स्फटिक पत्थर समी-
प में रखी हुई वस्तु के रंग वाला समीपस्थ आश्रय के रूपके समान
ही मान होता है ऐसे ही चित्त जिस विषय को ग्रहण करता है ग्राह्य
विषय के रूप वाला मान होता है जिसका चित्त सूक्ष्म भूतों में लगन
होता है सूक्ष्म भूतों में लय हो जाने से सूक्ष्म भूतों के स्वरूप के
समान ही हो जाता है ऐसे ही जिस योगी का चित्त स्थूल वस्तुओं
में लगन होता है वह स्थूल में लगन हाने के कारण स्थूल स्वरूप का
ही ध्याता होता है ऐसे ही विश्वरूप के चिन्तन में लगा हुआ
मन विश्वरूपाकार हो जाता है । ग्रहण करने में जो सदैव

इन्द्रियां हैं उन में भी संलग्न होने से उनके स्वरूप में भान होता है ऐसे ही ग्रहण करने वाले पुरुष में उपरक्त होने से ग्रहीता पुरुष के आकार का भान होता है तैसे ही मुक्त पुरुष में चित्त के लगाने से मुक्त पुरुषाकारही चित्त हो जाना है इस रीति से स्फटिक मणि के समान चित्त की गृहीता, ग्रहण और ग्राह्य स्थिति और समीपता है, वही तदाकारापत्ति का कारण है, विषयों में उसे समापत्ति कहते हैं ॥ ४१ ॥

भा० का भा०—जिसके चित्तकी वृत्ति कस्त होगई है उस का चित्त स्फटिक मणि के समान ग्राह्य ग्रहण गृहीतभाव को धारण करता है उसे समापत्ति कहते हैं तात्पर्य यह है कि जैसे स्फटिक मणि जिस वस्तु के समीप रक्खा जाता है उस ही के रूप को धारण कर लेता है ऐसे ही चित्त भी जिस विषय में संलग्न होता है वैसा ही प्रतीत होने लगता है एवम् तदाकारापत्ति को समापत्ति कहते हैं ॥ ४१-॥

१. भो० वृ० क्षीणा वृत्तयो यस्य स क्षीणवृत्ति तस्य ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु आत्मैन्द्रियविषयेषु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिर्भवति । तत्स्थत्वं तत्रैकाग्रता । तदञ्जनता तन्मयत्वं, न्यभूते चित्तं विषयस्य भाव्यमानस्यैवोक्तं कर्षः तथाविद्या समापत्तिः, तद्रूपः परिणामो भवतीत्यर्थः । इष्टान्तर्माह—अभिजातस्यैव मणेर्यथाऽभिजातरथ निर्मलस्फटी-कमणेरुत्तमवर्णाधिवासोत्तमद्रुपापत्तिरेवं निर्मलस्य चित्तस्य तत्तद्रुपापत्तिरिव परागात्तत्तद्रुपापत्तिः । यद्यपि ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु इत्युक्तं तथापि भूमिक्रमवशात् ग्राह्य ग्रहणग्रहीतृषु इति बोध्यम् । यतः प्रथमं ग्राह्यनिष्ठ एव समाधिः ततो ग्रहणनिष्ठः ततोऽस्मितामात्ररूपो ग्रहीतृनिष्ठः, केवलस्य पुरुषस्य गृहीतृभावव्यवसायस्मभावात् । ततश्च स्थूल सूक्ष्मग्राह्योपरक्तं चित्तं तत्र समापन्नं भवति । एवं ग्रहणग्रहीतरि च समापन्नं वद्व्यम् ॥ ४१ ॥ इदानीमुक्ताया एव समापत्तेः आनुविध्यमाह ।

भो० वृ० का भा०—जिसकी वृत्ति क्षीण होगई है उसे क्षीणवृत्ति कहते हैं उस क्षीणवृत्ति का ग्रहीता (ग्रहण करने वाला) ग्रहण (ग्रहण करने का साधन) और ग्राह्य (ग्रहण करने योग्य) आत्मा, इन्द्रिय और विषयों में तत्स्थ तदञ्जनता समापत्ति अर्थात् समाधि

होती है तत्स्थ का अर्थ है उसही में चित्त का एकाग्र होजाना, तद्गुञ्जनता का अर्थ तन्मय होता है क्षीणवृत्ति वाले चित्तमें विचारणीय विषय की ही उत्कृष्टता रहती है और जैसे ही समापत्ति अर्थात् उस ही प्रकार का परिणाम वा परिवर्तन होता है, दृष्टान्त भी कहते हैं जैसे शुद्ध निर्मल स्फटिक मणिका समीपवर्त्ती वस्तु के समान ही रूप हो जाता है ऐसे ही निर्मल चित्त का विचारणीय वस्तु के अनुसार रूप बदल जाता है यद्यपि ग्रहीता, ग्रहण और ग्राह्य इस क्रम से सूत्र में लिखा है तो भी ग्रहण, ग्रहण और ग्रहीता ऐसा लिखना उचित है क्योंकि प्रथम ग्राह्य विषय में समाधि होती है, फिर ग्रहण में और पश्चात् अस्मिता रूप ग्रहीता में समाधि होती है क्योंकि केवल ग्रहीता आत्मा में विचार वा समाधि नहीं होती है तब स्थूल सूक्ष्म ग्राह्य के संसर्गसे चित्ततद्रूप होता है ऐसे ग्रहण और ग्रहीताके संसर्ग में भी समझना चाहिये ॥ ४१ ॥ आगे उक्त समाधि के ४ भेदों का वर्णन करते हैं ।

**तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का-
समापत्तिः ॥ ४२ ॥**

सू० का पदार्थ—(तत्र) उस में (शब्दार्थज्ञानविकल्पैः) शब्द, अर्थ और ज्ञान के विकल्प से (सङ्कीर्णा) अर्थात् समीपवद्ध (सवि तर्का समापत्तिः) वितर्क सहित समापत्ति होती है ॥ ४२ ॥

सूत्र का भावार्थ—शब्द अर्थ और ज्ञानके विकल्प द्वारा समापत्ति सङ्कीर्ण और सवितर्क होती है ॥ ४२ ॥

भाष्य—तद्यथा गौरिति शब्दो गौरित्यर्थो गौरिति ज्ञानमित्य-
विभागेन विभक्ता नामपि ग्रहणं दृष्टम् विभज्यमानाश्चान्ये शब्द-
धर्म्मा अन्यर्थधर्मा अन्ये विज्ञानधर्मा इत्येतेषां विभक्तः पन्थाः
तत्र समापन्नस्य योगिनो यो गवाधर्यः समाधिप्रज्ञायां समारू-
ढः रुचेच्छब्दार्थज्ञानविकल्पास्तुविद्ध उपावर्तते सा सङ्कीर्णा स-

मापत्तिः सवितर्केत्युच्यते । यदा पुनः शब्दसङ्केतस्मृतिपरिशुद्धौ श्रुतानुमानज्ञानविकल्प शून्यायां समाधिप्रज्ञायां स्वरूपमात्रेणावस्थितार्थस्तत्स्वरूपाकारमात्रतयैवावच्छिद्यते । सा च निर्वितर्का समापत्तिः । तत्परम् प्रत्यक्षम् । तच्च श्रुतानुमानयोर्धीजम् । ततः श्रुतानुमाने प्रभवतः । न च श्रुतानुमानज्ञानसद्वभूतं तद्दर्शनम् । तस्मादसङ्कीर्णं प्रमाणन्तरेण योगिनो निर्वितर्कसमाधिजम् दर्शनमिति ॥ ४२ ॥ निर्वितर्कायाः समापत्तेरस्याः सूत्रेण लक्षणं द्योत्यते ।

भा० का पदा०—वह समापत्ति जैसे गौ यह शब्द, गौ यह अर्थ और गौ यह ज्ञान इन तीनों की एकता रहती है पृथक् २ भी ग्रहण देखा गया है विभाग किये शब्द के गुण भिन्न होते हैं, अर्थ के गुण भिन्न होते हैं विज्ञान के धर्म पृथक् होते हैं यह इनका पृथक् किया गया मार्ग है । उसमें प्रविष्ट हुये योगी को जो गौ आदि शब्दों का अर्थ स्थिर बुद्धि अर्थात् समाधिस्थ बुद्धि में बैठा हुआ है यदि वह शब्दज्ञान विकल्पयुक्त रहता है वह सीमावद्ध समापत्ति सवितर्क कहलाती है । जब फिर शब्दके संकेत अर्थात् कल्पित अर्थों की स्मृति शुद्ध होनेसे सुनेहुए अनुमान कियेहुए ज्ञान और विकल्प से रहित अथवा श्रुत और अनुमित पदार्थ ज्ञान के विकल्पसे शून्य समाधिस्थ बुद्धि में केवल अपने स्वरूप से अर्थात् अन्य से संग रहित होकर अर्थ रहता है अपने स्वरूप के ही आकार से अवच्छिन्न वा जुदा रहता है वह निर्वितर्क समापत्ति वा समाधि कहलाता है वह परम प्रत्यक्ष और वह श्रवण और अनुमान किये हुए का कारण है उससे श्रवण और अनुमान उत्पन्न होते हैं न कि श्रवण और अनुमान ज्ञान के साथ उसका दर्शन होता है, इस कारण से सीमारहित दूसरे प्रमाण से योगी को निर्वितर्क समाधि में प्राप्त हुआ दर्शन होता है ॥ ४२ ॥

भा० का भाषार्थ—जैसे गौ शब्द, गौ शब्द का अर्थ और गौ शब्द का ज्ञान यह तीनों कहीं एक रूप से रहते हैं और कहीं पृथक् पृथक् रहते हैं, जब योगी इनकी भिन्नता के मार्ग को अनुसरण करता है अर्थात् योगी की समाधिस्थ बुद्धि में जब तक यह तीनों भिन्न भिन्न होते हैं तब तक उस की समाधि का नाम सवितर्क समापत्ति रहता

है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जिस समापत्ति में चित्तर्क बनी रहती है वह सचित्तर्क समापत्ति कहलाती है और जब समाधिस्थ बुद्धि में अर्थ भाव का भान रह जाता है तब निर्वित्तर्क समापत्ति होती है यह निर्वित्तर्क समापत्ति परम प्रत्यक्ष है अर्थात् शुभ और अनुमिग सर्व अर्थ इस ही में प्रत्यक्ष होते हैं, यही श्रवण और अनुमान का हेतु है । इसलिये सीमारहित निर्वित्तर्क समापत्ति में दूसरे प्रमाण की अपेक्षा नहीं रहती है सचित्तर्क समापत्ति का लक्षण कहा कर अगले सूत्र में निर्वित्तर्क समापत्ति का लक्षण कहते हैं ॥ ४२ ॥

भो० सू० श्रोतेन्द्रियमाहाः स्फोटरूपो वा शब्दः । अर्धो जात्यादिः । शानं सत्त्वप्रधाना बुद्धिवृत्तिः । विकल्प उक्तलक्षणः । तैः संकीर्णं यस्यामेते शब्दादयस्त्रयः परस्पर साध्यासेन विकल्परूपेण प्रतिभासन्ते गौरिति शब्दो गौरित्यर्थो गौरितिज्ञान मित्यनेनाकारेण सा सचित्तर्क समापत्तिरुच्यते ॥ ४२ ॥ उक्त लक्षणविपरीतौ निर्वित्तर्कमाह

भो० घ० का भा०—कान इन्द्रिय से ग्रहण करने योग्य स्फोट (अक्षरों की विशेष योजना) रूप शब्द है जैसे गौ, अर्थ जाति का कहते हैं जैसे गौ शब्द का अर्थ गोत्या धम्मन्विच्छिन्न जानि है, ज्ञान सत्त्वप्रधान बुद्धि की वृत्ति जैसे गौ शब्द का ज्ञान सास्त्रालांगुल घाली व्यक्ति । विकल्प का लक्षण पहिले कहा चुके हैं यह सब संकीर्ण अर्थात् परस्पर भिन्ने रहें जिस समाधि से उसे सचित्तर्क समाधि कहते हैं ॥ ४२ ॥ सचित्तर्क समाधि के लक्षण से विरुद्ध निर्वित्तर्क समाधि का लक्षण अगले सूत्र में कहा है ।

स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थपमात्रनिर्भासा निर्वित्तर्का ॥ ४३ ॥

सू० का पदार्थ—(स्मृतिपरिशुद्धौ) स्वच्छ स्मृति होने पर (स्वरूपशून्येवार्थपमात्रनिर्भासा) स्वरूप शून्य के समान भान होने वाली समापत्ति (निर्वित्तर्का) निर्वित्तर्क कहलाती है ॥ ४३ ॥

सू० का भावा०—स्मृति के शुद्ध होजाने पर जिसमें अर्थ स्वरूप रहित के समान भाव होता है वह निर्वित्तर्क समापत्ति है ॥ ४३ ॥

भाष्य—या शब्दसंकेतश्रु तांनुमानज्ञानवि कल्पस्मृतिपरिशुद्धौ ब्रह्मस्वरूपोपरक्ता प्रज्ञास्वमिव प्रज्ञारूपं ग्रहणात्मकं त्यक्त्वा पदार्थ मात्रस्वरूपा ब्राह्मस्वरूपापन्नेव भवति सा तदा निर्विकर्ता समापत्तिः । तथाच व्याख्यातम् तस्य एक बुद्ध्युपक्रमो ह्यर्थात्माऽणुप्रचयविशेषाणि गवादिर्घटादिर्वा लोकः । सच संस्थानविशेषो भूत सूक्ष्माणां साधारणो धर्म आत्मभूतः फलेनव्यक्तेनानुमितः स्वव्यञ्जकाङ्गनः प्रादुर्भवति । धर्मान्तरस्य कपालादेरुदयेच तिरोभवति स एष धर्मोवयवीत्युच्यते योऽसावेकश्च महोऽश्वाणीयाश्च स्पर्शाश्च क्रियाधर्मकश्चानित्यश्च तेनानवयविना व्यवहारः क्रियते यस्य पुनरवस्तुकः स प्रचयविशेषः । सूक्ष्मञ्च कारणमनुपलभ्यन्तस्यावयवभासादतवद्रूपमतिष्ठ मिथ्याज्ञानमिति प्रायेण सर्वमेव प्राप्तं मिथ्याज्ञानमिति तदा च सम्यक्ज्ञान मपि किं स्मात् विपयाभावात् यद्यदुपलभ्यते तत्तदवयवित्वेना अस्मात्तम् तस्मादस्त्यवयवी या मत्त्वादिव्यवहारपन्नः समापत्तेर्निर्विकर्ताया विपयी भवति ॥ ४३ ॥

भा० का पदार्थ—जो शब्द सङ्केत=नियत किया अर्थ, सुनाहुआ अनुमान, विकल्प और स्मृतिकी शुद्धता होनेपर प्राह्य पदार्थ के रूपमें प्रतीत होने वाली बुद्धि अपने आप विज्ञान स्वरूप ग्रहण के साधन रूप को त्याग कर पदार्थ के रूप को प्राप्त हुई प्राह्य “ग्रहण करने योग्य” पदार्थ के स्वरूप में परिणत हुई के समान होती है वह निर्विकर्तक समापत्ति है ऐसे ही कही है उसके निमित्त स्थिर बुद्धि का उपक्रम अर्थात् ज्ञानपूर्वक आरम्भ अथवा उपाय अर्थ परमाणु समूह गौ आदि वा घट आदि संसार है और वह लोक आकार विशेष है सूक्ष्म तत्त्वों का सामान्य गुण उनसे अभिन्न है फल के प्रत्यक्ष होने से अपना अनुमित अर्थ प्रगट होता है तद्धिन्न धर्म छिप जाता है यह गुण अवयवी कहलाता है यह धर्म एकलाही बहुत बड़ा अणु से भी सूक्ष्म और स्पर्शवाला क्रियायुक्त और अनित्य कहलाता है उस अवयवी से व्यवहार किया जाता है । जिसका कारण सूक्ष्म है वह

समूह विशेष सूक्ष्म है और उसका कारण प्राप्त होना भी दुस्साध्य है क्योंकि यह निश्चय होता है इसलिये उसकी । स्वरूपस्थिति नहीं स्वरूप स्थिति के अभाव से मिथ्याज्ञान हुआ इस प्रकार से संसार-तर्गत प्रायः सब पदार्थ मिथ्या हुये तब यथार्थज्ञान का कौन विषय होगा अथवा विषय के अभाव से यथार्थज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि ज्ञेय पदार्थ के अभाव से जो जो मिलता है वह सब रूपवत्ता से वर्णित अवयवी है अर्थात् पदार्थ मात्र अवयवी है इससे उससे रूपज्ञान महत्तत्वादि व्यवहार करने योग्य निर्विकल्प समापत्ति का विषय होता है ॥ ४३ ॥

भा० का भावार्थ—जो समापत्ति, शब्दसंकेत श्रुतज्ञान और अनुमान, ज्ञान, विकल्प प्राप्ति के स्वरूप में भाग होने वाली अर्थात् अपने ग्रहणात्मक रूप को त्याग करके निर्विकल्प समापत्ति में प्राप्तिप्रकार भाग होने लगती है यह सब बुद्धि का विकार है परन्तु आत्मा शब्दादि को त्याग कर केवल अर्थ में आकृष्ट हो जाता है जैसे गंगादि अथवा घट आदि केवल रूपान्तर है सूक्ष्म तत्त्वों के धर्म स्वयं एक समान है कभी किसी भूत का और किसी भूत के धर्म का प्रादुर्भाव और तिरोभाव होता रहता है । यदि कहें कि यह धर्म अवयवी है उस में स्थिर होने से निर्विकल्प समापत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि यह एक ही धर्म अणु से सूक्ष्म और महास्थूल स्पर्शवान् कियावान् और अनित्य है उस अवयवी से व्यवहार किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जो अब स्तु-अर्थात् अभाव है वह अतद्रूप प्रतिष्ठ है और मिथ्या है अब उसका विचार भी मिथ्या हुआ क्योंकि उस ज्ञान का कोई विषय नहीं है और जो ज्ञेय पदार्थ दृश्य है वे सब अवयवी हैं इसलिये स्थूल पदार्थ भी निर्विकल्प समापत्तिके विषय हैं * ४३

भा० ६०—शब्दार्थस्मृतिप्रविलये सति प्रत्युदितस्पर्शप्राप्तिप्रकार-प्रतिभासितया न्यग्भूतज्ञानांशत्वेन स्वरूपशून्येव निर्विकल्प समापत्तिः ॥ ४३ ॥ भेदान्तरं प्रतिपादयितुमाह ।

भा० ६० का भा०—शब्द अर्थ और स्मृति के लय हो जाने पर प्राप्तिप्रकार जब वृत्ति हो जाती है, त्रिपुटिका पृथक् ज्ञान नष्ट होजाने से स्वरूप शून्य के समान जो समाधि होती है उसे निर्विकल्प समाधि कहते ॥ ४३ ॥ अगले सूत्र में दूसरा उपाय कहा गया है ।

* यह सब तर्क पदार्थों पर दृश्य है ।

एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया
व्याख्याता ॥ ४४ ॥

सू० का पदार्थ—(एतया) इससे एव) ही (सवि-
चारा) विचारासहित (निर्विचार) विचाररहित (सूक्ष्म-
विषया) सूक्ष्म विषय वाली समापत्ति (व्याख्याता)
वर्णित की गई ॥ ४४ ॥

स० का भावार्थ—सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति के वर्णन
करने से ही सविचार, निर्विचार स्थूलविषय, और सूक्ष्मविषय
समापत्तियों का विषय भी समझना उचित है ॥ ४४ ॥

भाष्य—तत्र भूतसूक्ष्मकेष्वभिव्यक्तधर्मकेषु देशकालनिमि-
त्तानुभववच्छिन्नेषु या समापत्तिः सा सविचारेत्युच्यते । तत्रा-
प्येकबुद्धिनिर्ग्राह्यमेवोदितधर्मविशिष्टं भूतसूक्ष्ममालंबनीभूतं स-
माधिप्रज्ञायामुपतिष्ठते । या पुनः सर्वथा सर्वतः शान्तोदिताव्यप-
देशधर्मानवच्छिन्नेषु सर्वधर्मानुपातिषु सर्वधर्मात्मकेषु समाप-
त्तिः सा निर्विचारेत्युच्यते । एवं स्वरूपं हि तद्भूतसूक्ष्मे तेनैव
स्वरूपेणाऽऽलंबनीभूतमेव समाधिप्रज्ञा- स्वरूपमुपरंजयति प्रज्ञा च
स्वरूपशून्येवार्थमात्रा यदा भवति तदा निर्विचारेत्युच्यते ।
तत्रगृह्यस्तु विषया सवितर्का निर्वितर्का च, सूक्ष्मविषया सवि-
चारा निर्विचारा च एवमुभयोरेतयैव निर्वितर्कया विकल्पहा-
निर्व्याख्यातेति ॥ ४४ ॥

भा० का प०—प्रकट हैं धर्म जिनके उन सूक्ष्मभूतों में जो देश-
काल, निमित्त और अनुभव से संयुक्त हैं उन में अथवा जिनका
देशकाल निमित्त से अनुभव किया जाता है उनमें जो समाधि होती
है वह सविचार कहाती है उस सविचार समाधि में भी निश्चल
बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य प्रत्यक्ष धर्मयुक्त सूक्ष्म भूत बुद्धि का
आश्रय सविचार समाधिरुप बुद्धि में प्राप्ते होता है और जो (सर्वथा)

सब प्रकार के सब और से प्रत्यक्ष व्यपदेश्य अर्थात् मुख्य धर्म वाले पदार्थों में सर्व धर्म अर्थात् गुणों से रहित और सब गुण युक्त जो पदार्थ हैं उनमें जो समाधि है वह निर्विचार कहाती है (एवम्) इस प्रकार के ही एक लक्षण वाले भूत सूक्ष्म हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि जो स्वरूप के आश्रय से समाधि होती है वह सवितर्क समाधि प्रज्ञा के स्वरूप पर अपना प्रभाव डालती है । जो समाधि बुद्धिस्वरूपशून्य अर्थमात्र जग होती है तब निर्विचार कहाती है अथवा दूसरा लक्षण इनका यह है स्थूलाश्रयवाली समाधि सवितर्क एवं निर्वितर्क भी तथा सूक्ष्माधार वाली सविचार एवं निर्विचार भी कहलाती है । इन दोनों में इस ही निर्वितर्क समाधि से विकल्प की हानि कही गई है ॥ ४४ ॥

भा० का भा० सूक्ष्म भूतों के आश्रय देश काल और निमित्त से संयुक्त जो समाधि होती है उसे सविचार और जो सर्व प्रकार से शान्त गुण वाले ईश्वर के आश्रय से समाधि की जाती है वह निर्विचार कहाती है अथवा जो किसी आलम्ब्य से समाधि होती है वह सविचार और जो आलम्ब्यन को त्याग कर अर्थमात्र के चिन्तन से समाधि होती है वह निर्विचार कहाती है अथवा स्थूलविषय वाली सविचार और सूक्ष्मविषय वाली निर्विचार कही जाती है, इस प्रकारसे जिस में संकल्प का नाश होजाय वह निर्विकल्प समाधि कहलाती है ॥ ४४ ॥

भा० वृ—एतयैव सवितर्कया निर्वितर्कया च समापद्या सविचारा निर्विचारा च व्याख्याता कीदृशी सूक्ष्मविषया सूक्ष्मस्तन्मात्रेन्द्रियादिविषयो यस्याः सा तथोक्ता । एतेन पूर्वस्याः स्थूलविषयत्वं । प्रतिपादितं भवति । सा हि महाभूत लम्बनाशब्दार्थं विषयत्वेन शब्दार्थविकल्पसहितत्वेन देशकालधर्माद्यवच्छिन्नः सूक्ष्मोऽर्थः प्रतिभातियस्यां सा सविचारा । देशकालधर्मादिरहितो धर्मिमात्रतयसूक्ष्मर्थस्तन्मात्रेन्द्रियरूपः प्रतिभातियस्यां सा निर्विचारा ॥ ४४ ॥ अस्या एव सूक्ष्मविषयायाः किं पर्यन्तः सूक्ष्मविषय इत्याह ।

भा० वृ० का भा०—इस ही सवितर्क और निर्वितर्क समाधि के वर्णन से सविचार और निर्विचार समाधि का वर्णन भी हो गया अर्थात् सूक्ष्मतन्मात्रा (पंचतत्त्वों के सूक्ष्म गुण) विचारणीय विषय

हों जिसके वह निर्विचार और स्थूल पञ्चभूत विचारणीय विषय हों जिसके वह सविचार समाधि है, सविचार समाधि महाभूत, और बाह्येन्द्रियों के आश्रय से शब्द, अर्थ और ज्ञान की पृथक्ता में अर्थ और विकल्प के सहित देशकाल और काल के धर्म सहित सूक्ष्म अर्थों का ज्ञान हों जिसमें वह सविचार समाधि है और देश काल के गुणों से रहित तत्त्वों के सूक्ष्म गुण और सूक्ष्मतन्मात्रा ही जिन में भान हों उसको निर्विचार समापत्ति कहते हैं ॥ ४४ ॥ इस निर्विचार समापत्ति के विषय की अवधि कहां तक सूक्ष्म है इस का वर्णन अगले सूत्र में किया गया है ।

सूक्ष्मविषयत्वञ्चालिङ्गपर्यवसानम् ॥ ४५ ॥

सू० का प०—(सूक्ष्मविषयत्वम्) सूक्ष्म विषयता (च) और (अलिङ्गपर्यवसानम्) चिन्ह रहित पर्यन्त है ॥ ४५ ॥

सू० का पदार्थ—सूक्ष्म विषय की अवधि अलिङ्ग पर्यन्त है ॥ ४५ ॥

व्य० भाव—पार्थिवस्याणार्गन्धतन्मात्रं सूक्ष्मो विषयः आप्यस्य रसतन्मात्रम् । तैजसस्य रूपतन्मात्रम् । वायवीयस्य स्पर्शतन्मात्रम् । आकाशस्य शब्दतन्मात्रमिति । तेषामहंकारः अस्यापि लिङ्गमात्रं सूक्ष्मो विषयः लिङ्गमात्रस्याप्यलिङ्गं सूक्ष्मो विषयः न चालिङ्गात्परं सूक्ष्ममस्ति नन्वस्ति पुरुषः सूक्ष्म इति सत्यम् यथा लिङ्गात्परमलिङ्गस्य सौक्ष्म्यं चैवं पुरुषस्य किन्तु लिङ्गस्यान्वयिकारणं पुरुषो न भवति हेतुस्तु भवतीति अतः प्रधाने सौक्ष्म्यं निरतिशयं व्याख्यातम् ॥ ४५ ॥

भाष्य का पदार्थ—पृथिवी के अणुका गन्ध सूक्ष्म विषय है जल के परमाणु का रस अग्नि के परमाणु का रूप वायु के परमाणु का स्पर्श आकाश का शब्द है, इन्हीं को भूतों की तन्मात्रा कहते हैं इन तन्मात्राओं का लिङ्ग अहंकार है इस का भी चिन्ह मात्र सूक्ष्म विषय है चिन्ह मात्र का सूक्ष्म विषय अलिङ्ग कहाता है अलिङ्गसे अधिक कोई सूक्ष्म नहीं है यदि कहो कि पुरुष उससे सूक्ष्म है

हो सत्य है जैसे लिंग से परे अलिंग का सूक्ष्म भाव है ऐसे पुरुष का नहीं है किन्तु लिंग का समवीर्य कारण पुरुष नहीं है हेतु है प्रधान में (सौक्ष्म्यम्) सूक्ष्मता अतिशय से रहित कही है अर्थात् उस से सूक्ष्म कोई नहीं है ॥ ४५ ॥

भा० का भा०—पृथिवी आदि पञ्च भूत से उन के अणुत्म है और अणु से भी गन्धादि तन्मात्रा एवम् उन से भी उनका अहङ्कार और अहङ्कार से भी चिन्ह मात्र से भी अलिंग सूक्ष्म है और अलिंग से सूक्ष्म कोई पदार्थ नहीं यदि कही कि पुरुष है तो पुरुष है जैसे, चिन्ह मात्र से अलिंग सूक्ष्म है वैसा नहीं है पुरुष लिंग का अन्वीय कारण नहीं है किन्तु हेतु है, अतएव पुरुष से अतिशय सूक्ष्म कोई और है ऐसा नहीं कहा जाता है ॥ ४५ ॥

भा० दृ० सविचारनिर्विचारयोः समापत्त्योर्यत्सूक्ष्मविषयत्व-
मुक्तम् तदलिंगपर्यवसानं न क्वचित्कलीयते न वा किञ्चित् लिंगमिति भग-
वदित्यलिंग प्रधानं सत्पर्यन्तसूक्ष्मविषयत्वम् । तथाहि गुणानां परि-
णामे चत्वारि पदानि विशिष्टलिंगमण्डललिंगं लिंगमात्रमलिंगं
चेति । विशिष्ट लिंगं भूतानि, अविशिष्टलिंगं तन्मात्रेन्द्रियाणि
लिंगमात्रं बुद्धिः, अलिंगं प्रधानमिति । नातः परं सूक्ष्मस्ती-
त्युक्तं भवति ॥ ४५ ॥ एतेषां समापत्तीनां प्रकृते प्रयोजनमाह ।

भाज० दृ० का भा०...सविचार और निर्विचार समापत्तियों के जो विषय वर्णन किये उन विषयों की जो सूक्ष्मता कही है वह अलिंग तक सूक्ष्मता है अर्थात् सूक्ष्मता की अवधि वहाँ तक है कि जिसे अलिंग या प्रधान कहते हैं । लिंग न किसी में लय होता है और न किसी में जाके मिलता है । गुणों के हेर फेर में ४ भेद है; एक विशिष्टलिंग, दूसरा अविष्टलिंग, तीसरा लिंगमात्र और चौथा अलिंग । विशिष्ट स्थूलभूत और इन्द्रियाँ हैं अविशिष्ट लिंग तन्मात्रा और अन्तःकरण है, लिंग मात्र बुद्धि है । अलिंग प्रधान है, इस अलिंग से सूक्ष्मतर कोई वस्तु नहीं है ॥ ४५ ॥ इन सबस मासत्तियों का योग साधन में जो प्रयोजन है उसे अगले सूत्र में कहा है ।

ता एव सवीजः समाधिः ॥ ४६ ॥

सू० का पदार्थ—(ताएव) वोही (सवीजसमाधि
बीज सहित समाधि ॥ ४६ ॥

सूत्र का भावार्थ—वो ही ४ प्रकार की समाधि सवीज समाधि
कहाती है ॥ ४६ ॥

व्या० भाष्य—ताश्चतस्रः समापत्तयो बहिर्वस्तु बीजाइति
समाधिरपि सवीजः तत्र स्थूलार्थे सवितर्क निर्वितर्कः सूक्ष्मेऽर्थे
सविचारो निर्विचार इति चतुर्थोपसंख्यातः समाधिरिति ॥ ४६ ॥

भा० का पदार्थ—वे चारों समाधियाँ बहिर्वस्तुबीज समाधि
कहाती हैं उन में स्थूल अर्थ में सवितर्क और निर्वितर्क सूक्ष्म
अर्थ में सविचार और निर्विचार ये ४ प्रकार की समाधि कही गई
हैं ॥ ४६ ॥

आ० का भावा०—आगे कही ४ प्रकार की समाधि बीज सहित
कहाती है उनमें स्थूल अर्थ में सवितर्क और सूक्ष्म अर्थ में सवि-
चार निर्विचार ये ही ४ समाधि सवीज कहाती है ॥ ४६ ॥

भा० वृ०—ता एवोक्तलक्षणाः समापत्तयः सह बीजेनालङ्घ्येनेन
वर्तते इति सवीजः सम्प्रज्ञातः समाधिरित्युच्यते, सर्वासां सात्म्य-
नत्वात् ॥ ४६ ॥ अथेतदासां समापत्तीनां निर्विचारफलत्वात् निर्वि-
चारायाः फलमाह—

भा० वृ० का भा० वही सवितर्क निर्वितर्क सविचार और
निर्विचार समापत्ति ही सवीज समाधि कहाती है क्योंकि यह सब
समापत्ति दिना अलम्ब के नहीं होती हैं ॥ ४६ ॥ अब दूसरी समा-
पत्तियों का फल निर्विचार समापत्ति के अधीन होने से निर्विचार
समापत्ति का फल अगले सूत्र में कहते हैं ।

निर्विचार वैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः ॥ ४७ ॥

सू० का पदार्थ—(निर्विचारवैशारद्ये) निर्विचार
समाधि के विशारद भाव में (अध्यात्मप्रसादः)
आध्यात्मिक प्रसाद होता है ॥ ४७ ॥

सूत्र का भा०—योगी जब निर्विचार समाधिस्थ होता है तब उसे आगे कहा हुआ अध्यात्मप्रसाद होता है ॥ ४७ ॥

‘व्या० भा० अशुद्ध्यावरणमलापैतस्य प्रकाशात्मनो बुद्धि-
सत्त्वस्य रजस्तमोभ्यामनभिभूतः स्वच्छः स्थितिप्रवाहो वैशारद्यम्
यदा निर्विचारस्य समार्धवैशारद्यमिदं जायते तदा योगिनो
भवित्यध्यात्मप्रसादो भूतार्थ विषयः क्रमानुरोधि स्फुट-
प्रज्ञालोकः । तथा चोक्तम् प्रज्ञा प्रसादमारुह्य अशोक्यः शोचतो
जनान । भूमिष्ठानिवो शैलस्थः सर्वान प्राज्ञोऽनुपश्यति ॥ ४७ ॥

भा० का पदार्थ—अशुद्धतारूप आवरण के मलसे छूटे हुए
प्रकाशरूप बुद्धि सत्त्व को रज और तमोगुण से जो जीता न गया
हो स्वच्छ स्थित का प्रवाह वैशारद्य कहाता है जब निर्विचार
समाधि का ये पूर्वोक्त वैशारद्य वा निपुणता होती है तब योगी को
भूतार्थ विषय का अनवरোধी साक्षात् बुद्धि के प्रकाश से युक्त अध्या-
त्म प्रसाद होता है । ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है—बुद्धि की अटार
पर बैठ कर शोक रहित शोकयुक्त जीवों को पहाड़ पर चढ़े जैसे
भूमि में स्थित पुरुषों को सब को बुद्धिमान् देखता है ॥ ४७ ॥

भा० का भावार्थ—अशुद्धिरूप ढकने के मल से रहित प्रकाश-
रूप, रजोगुण और तमोगुण के ज्ञान से शून्य, स्वच्छ स्थितिप्रवाह
को वैशारद्य कहते हैं जब निर्विचार समाधि से उक्त वैशारद्य होता
है तब योगी को आत्मिक आनन्द प्राप्त होता है अर्थात् तब सब
भूतों को क्रम के अनुकूल जाननेकी बुद्धि का प्रकाश होता है जैसा
अन्यत्र भी लिखा है प्रज्ञाप्रसाद को प्राप्त शोकरहित होकर जैसे
पहाड़ पर चढ़ा हुआ मनुष्य सब भूमि में स्थित पुरुषों को देखता
है वैसे सोचते हुए जीवों को योगी देखता है ॥ ४७ ॥

भा० वृ०—निर्विचारत्वं व्याख्यातम् । वैशारद्यं नैर्मल्यम् सवि-
तर्का स्थूलविषयामपेक्ष्य निर्वितर्कायाः प्रधान्यम् । ततोऽपि सूक्ष्मविष-
यायाः सविचारायाः । ततोऽपि निर्विकल्परूपाया निर्विचारायाः ।
तस्यास्तु निर्विचारायोः प्रकृष्टाभ्यासावशारद्वैशारद्ये नैर्मल्ये सत्यध्या

सप्रसादः समुपजायते । चित्तं क्लेशवासनारहितं स्थितिप्रवाहयोगं भवति । एतदेव चित्तस्य वैशारद्यं यत् स्थितौ दाढ्यम् ॥ ४७ ॥ तस्मिन् सति किं भवतीत्याह ।

भा० वृ० का भा०—निर्विचार का वर्णन हो चुका विशारदता वा वैशारद्य का अर्थ निर्मलता है स्थूल विषय वाली सवितर्क समापत्ति की अपेक्षा निर्वितर्क समापत्ति की प्रधानता है, उस से भी सूक्ष्म विषय वाली सविचार समापत्ति प्रधान है, और उस से निर्विचार समापत्ति प्रधान वा उत्तम है उस निर्विकल्प समापत्ति के अभ्यास से निर्मलता प्राप्त होने पर अभ्यासात्मप्रसाद उत्पन्न होता है अर्थात् तब चित्त क्लेशों की वासना से रहित स्थिर होने के योग्य होता है और चित्त की यही निर्मलता है कि जो स्थिति में दृढ़ भाव को प्राप्त हो जाय ॥ ४७ ॥ आध्यात्मप्रसाद से क्या लाभ है, उसका अगले सूत्र में वर्णन किया है ।

ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ॥ ४८ ॥

सू० का पदार्थ—(ऋतम्भरा) ऋतम्भरा (तत्र) उसमें (प्रज्ञा) बुद्धि ॥ ४८ ॥

सूत्र का भावार्थ—(उस समाधि में जो बुद्धि होती है उसे ऋतम्भरा कहते हैं ॥ ४८ ॥

व्या० भा०—तस्मिन् समाहितचित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्या ऋतम्भरेति संज्ञा भवति अन्वयार्थं सा, सत्यमेवविभक्तिं न च तत्र विपर्ययासंज्ञानगन्धोऽप्यस्तीति तथा चोक्तम्—आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च । त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञां लभते ज्ञानयोगमुत्तमम् ॥ ४८ ॥

भाष्य का पदार्थ—उस में स्थिरचित्त की जो बुद्धि उत्पन्न होती है उस की ऋतम्भरा संज्ञा है यथार्थनाम्नी वह सत्य ही को संग्रह करती है उसमें विपरीत ज्ञानकी गन्ध भी नहीं होती ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है वेदवचन से अनुमान से और ध्यान केारस से ३ प्रकार बुद्धि की रचना करके उत्तमज्ञान को प्राप्त होता है ॥ ४८ ॥

भाषा का भावार्थ—उस निर्धिचार समाधि से स्थिरचित्त की जो बुद्धि उत्पन्न होती है उसे ऋतम्भरा कहते हैं अर्थात् वह (ऋत) सत्य ही को संग्रह करती है उस के होने में विपरीत ज्ञान की गन्ध मात्र भी नहीं रहती जैसे अन्यत्र भी लिखा है “शिष्ट यचन से, अनुमान से और ध्यान के अभ्यास के रस से ३ प्रकार की बुद्धि रचना करता हुआ योगी उत्तम ज्ञान को प्राप्त होता है” ॥ ४८ ॥

भो० शृ०—ऋतं सत्यं विमर्शि कदाचिदपि न विपर्ययेणाऽऽच्छाद्यते सतम्भरा प्रज्ञातस्मिन्सति भवतीत्यर्थः । तस्माच्च प्रज्ञासोकात् सर्वं यथावत् पश्यन् योगी प्रकृष्टं योगं प्राप्नोति ॥ ४८ ॥ अस्याः प्रज्ञान्तराद्वैलक्षणमाह ।

भो० शृ० का भा०—उस अध्यात्मप्रसार के प्राप्त होने पर बुद्धि सत्य से पूर्ण होजाती है फिर बुद्धि किसी विपर्यय ज्ञान से आच्छादित नहीं होती, उस बुद्धिके प्रकाश में योगी सबको यथावत् रूपसे देखता हुआ योग को प्राप्त होता है ॥ ४८ ॥ उस ऋतम्भरा प्रज्ञा की विलक्षणता अगले सूत्र में कही है ।

श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषयाविशेषार्थत्वात् ॥४९॥

सू० का पदा० (श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम्) जो बुद्धि श्रवण और अनुमान से है उसे (अन्यविषया) भिन्न विषय वाली बुद्धि (विशेषार्थत्वात्) विशेषार्थ अर्थात् समाधि विषयिणी होती है ॥ ४९ ॥

सूत्र का भावार्थ—समाधिज बुद्धि श्रुत और अनुमित बुद्धि से विलक्षण होती है ॥ ४९ ॥

श्रुतमायमविज्ञानम् तत् सामान्यविषयम् न दृष्टागमेन शक्यविशेषाऽभिधातुं कस्मात् । नहि विशेषेण कृतसंकेतः शब्द इति । तथानुमानं सामान्यविषयमेवा । यत्र प्राप्तिस्तत्र गतिः यत्र प्राप्तिः तत्र न भवति गतिरित्युक्तम् । अनुमानेन च सामान्येनोपसंहारः । तस्मात् श्रुतानुमानविषयो न विशेषः कश्चिदस्ति नो ।

चास्य सूक्ष्म व्यवहितविप्रकृष्टस्य वस्तुनो लोकप्रत्यक्षेण ग्रहणमस्ति । न चास्य विशेष स्याप्रमाणिकस्याभावोऽस्तीति समाधिसप्रज्ञानिर्ग्राह्य एव सविशेषो भवन्ति भूतसूक्ष्मगतो वा पुरुष गतो वा तस्माच्छ्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया सा प्रज्ञा विशेषार्थता दिति ॥ ४६ ॥ समाधिप्रज्ञाप्रतिलम्भे योगिनः प्रज्ञाकृतः संस्कारो नवो नवो जायते ।

सूत्र का पदार्थ—जो भवण किया हुआ हुआ शब्द ज्ञान है वह सामान्यविषय है शब्द प्रमाण से विशेष ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि विशेष से शब्द का संकेत नहीं किया गया है । तैसे ही अनुमान भी सामान्य विषय का ही बोधक है जिस में प्राप्ति होती है उसमें प्रवृत्ति होती है जिस में कुछ प्राप्ति नहीं होती उस में प्रवृत्ति नहीं होती यह पूर्व ही कहा है । और अनुमान से देशका सामान्य ज्ञान होता है अर्थात् अनुमान से पूर्ण और यथार्थ ज्ञान नहीं होता इस हेतु से भ्रुत विषय और अनुमित विषय कुछ विशेष नहीं है और न जो वस्तु अत्यन्त सूक्ष्म है वा किसी दूसरी वस्तु की आड़ में है और जो अत्यन्त दूर स्थित वस्तु है इन का यथार्थ ज्ञान लौकिक प्रत्यक्ष से प्रतीत होसका है न इस विशेष वस्तुका जिसमें कि प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है अभावही है किन्तु वह समाधिनिष्ठ बुद्धिसे ग्रहण करनेयोग्य है चाहे वह विशेष सूक्ष्म तत्त्वों के मध्य में हो वा पुरुष में हो इसलिये शब्द प्रमाण जन्य बुद्धि और अनुमान बुद्धि से भिन्न ही वह बुद्धि है क्योंकि वह विशेष को सिद्ध करने वाली है ॥ ४६ ॥ समाधि बुद्धि के प्राप्त होने से योगी के बुद्धिद्वारा उत्पन्न हुए नये २ संस्कार होते हैं ।

भा० का भावा०—जो सुन कर शब्द प्रमाण से ज्ञान होता है वह सामान्य विषय है क्योंकि शब्द से सङ्केतों का ज्ञान होता है पर संकेतित पदार्थ के प्रत्येक गुण और कर्मोदि का ज्ञान नहीं हो सक्ता ऐसे ही अनुमान भी सामान्य विषय है अर्थात् अनुमान प्रमाण से किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं होता क्योंकि अनुमान वस्तु के एक देश को देख कर किया जाता है जैसे धूम को देखकर अग्नि का अनुमान किया जाता है परन्तु अनुमान से यह नहीं जानसके कि वह अग्नि लङ्की की है वा कण्डे की है अथवा पत्थर के कौयले

की हैं । जहाँ शब्द और अनुमान की गति है वहाँ तक प्राप्ति भी होती है अर्थात् जहाँ शब्द और अनुमान प्रमाण नहीं जा सकते उस वस्तुका ज्ञान भी उन के द्वारा नहीं हो सका है । शब्द प्रमाण से और अनुमान प्रमाण से उन ही वस्तुओं का ज्ञान हो सका है जिन का लौकिक प्रत्यक्ष होता है अर्थात् जिन वस्तुओं का इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता उन सूक्ष्म व्यवहित और दूरस्थित वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण से नहीं होता है किन्तु उन सूक्ष्म व्यवहित और दूरस्थित वस्तुओं का अभाव भी नहीं कह सकते, क्योंकि समाधिगत बुद्धि के द्वारा उन सब का ज्ञान होता है इस कारण समाधिगत बुद्धि और अनुमान जन्य बुद्धि से भिन्न और विलक्षण है और उसका विषय भी जुदा है ॥ ४६ ॥ योगी को जब ऋतम्भरा प्रज्ञा (बुद्धि) प्राप्त होती है तब उसे नये २ संस्कार उत्पन्न होते हैं ।

भो० वृ०—श्रुतमागमज्ञानम् अनुमानमुक्तलक्षणम् ताभ्यां या जायते प्रज्ञा सा सामान्य विषया । न हि शब्दलिंगयोरिन्द्रियवद्विशेषप्रतिपत्तौ सामर्थ्यम् । इयं पुनर्निर्विचारवैशारद्य समुद्भवा प्रज्ञा ताभ्यां विलक्षणा विशेष विषयत्वात् । आस्या हि प्रज्ञाया सूक्ष्म व्यवहितविप्रकृष्टनामपि विशेषस्फुटैर्नैव रूपेण भासते । अतस्तस्यामेव योगिनां परः प्रयत्नः कच्चैव इत्थुपदिष्टं भवति ॥ ४६ ॥

अस्पृश्याः प्रज्ञयाः फलमाह—

भो० वृ० का भाष्य—शब्द इन्द्रियों के समान किसी वस्तु के विशेष ज्ञान करने में समर्थ नहीं होता किन्तु यह निर्विचार वशारद्य से उत्पन्न हुई ऋतम्भरा बुद्धि शब्द प्रमाणजन्य बुद्धि और अनुमान प्रमाणजन्य बुद्धि से विलक्षण, क्योंकि इस से विशेषज्ञान होता है इस बुद्धिसे सूक्ष्म व्यवहित आधुन और दूरस्थित पदार्थ भी स्पष्ट रूप से ज्ञान होते हैं इस कारण योगी को चाहिये कि इस ऋतम्भरा बुद्धि को प्राप्त करने में परम उद्योग करे ॥ ४६ ॥ अगले सूत्र में ऋतम्भरा प्रज्ञा का फल कहा है ।

तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥ ५० ॥

भू० का पदा०—(तज्जः) उक्त समाधि से उत्प-

न ह्युच्चा जो संस्कार (अन्यसंस्कारप्रतिबन्धी) और संस्कारों का दूर करने वाला होता है ॥ ५० ॥

सू० का भावार्थ—समाधि से उत्पन्न हुवे संस्कार से और संस्कार नष्ट हो जाते हैं ॥ ५० ॥

व्या० भा०—समाधिमज्ञाप्रभवः संस्कारो । व्युत्थान-संस्काराशयं वाचते व्युत्थानसंस्काराभिभवात् तत्र भवाः प्रत्या न भवन्ति । प्रत्ययनिरोधे समाधिरूपतिष्ठते । ततः समाधिजा-प्रज्ञा ततः प्रज्ञाकृताः संस्कारा इति नवो नवं संस्काराशयो जायते । ततः प्रज्ञा ततश्च संस्कारा इति । कथमसौ संस्कारा-तिशयचित्तं साधिकारं न करिष्यति तति नते प्रज्ञाकृताः संस्कारा-क्लेशक्षयं हेतुत्वात् चित्तमधिकारविशिष्टं कुर्वन्ति । चित्तं हि ते स्वकार्यादवसादयन्ति । ख्यातिपर्यवसानं हि चित्तचेष्टितमिति ॥ ५० ॥ किञ्चास्य भवति—

भाष्य का पदार्थ—समाधिस्थ बुद्धिके द्वारा उत्पन्न हुआ संस्कार लौकिक संस्कारों के नाश होने से उनसे उत्पन्न होने वाले ज्ञान भी नहीं होते सांसारिक ज्ञान के नष्ट होने से समाधि अवस्था प्राप्त होती है उससे समाधि बुद्धि उत्पन्न होती है उसके पश्चात् समाधि विषयणी बुद्धि के संस्कार होते हैं इस रीति से नूतन संस्कार उत्पन्न होते हैं उन संस्कारों से पुनः बुद्धि और उस बुद्धि से पुनः संस्कार उत्पन्न होते हैं । क्या संस्कारों का चक्र चित्त को ग्राह्यादि विषययुक्त नहीं करेगा ? वे बुद्धिकृत संस्कार विषययुक्त नहीं करेंगे क्योंकि वे संस्कार अविद्यादि क्लेशों को क्षय करने के हेतु हैं क्योंकि चित्त को वे संस्कार उसके कार्य से हटाते हैं विचारपर्यन्त ही चित्त की क्रिया है ॥ ५० ॥

भा० का भावार्थ—समाधिज संस्कार विषय संस्कारों को नाश कर देता है जब विषय के संस्कार नष्ट होजाते हैं तब विषय का ज्ञान भी विनष्ट होजाता है जब विषयज्ञान नाश को प्राप्त होजाता है तब समाधि विषय की बुद्धि उत्पन्न होती है पश्चात् समाधिज बुद्धि से

संस्कार होते हैं । अब यहाँ यह शंका होती है कि बुद्धि से संस्कार और संस्कार से फिर बुद्धि होती रहेगी इस चक्र परिवर्तन से चित्त कभी स्थिर न होगा । इसका यह समाधान है कि समाधिज बुद्धि और संस्कार से चित्त चञ्चल नहीं होता क्योंकि यह बुद्धि और संस्कार अविद्यादि क्लेशों के नाशक हैं वे योगी के चित्त का समाधि का अधिकारी बनाते हैं और जो चित्त की बन्धलता है उसे भी नष्ट कर देते हैं ॥ ५० ॥

श्लो० ६०—तया प्रज्ञया जनितो यः संस्कारः सोऽन्यान् व्युत्थान-
जात्समाधिजांश्च संस्कारान् प्रतिबन्धति स्वकार्यकरणाक्षमान्
करोतीत्यर्थः । यतस्तत्स्वरूपतयाऽनया जनिताः संस्कारा बलघत्वाद्-
तत्स्वरूपप्रज्ञाजनितान् संस्कारान् बाधितुं शक्नुवन्ति । अतस्तस्मादेव
प्रज्ञामभ्यसेदित्युक्तं भवति ॥ ५० ॥

एवं सम्प्रदातं समाधिमभिधाया सम्प्रदातं वक्तुमाह ।

श्लो० ६० का भाष्य—जृणम्भरा बुद्धि से उत्पन्न हुआ संस्कार व्युत्थान चित्त के संस्कारों की समाधि से उत्पन्न हुए संस्कारों को रोकता है अर्थात् उनको कार्य करने के अयोग्य बना देता है क्योंकि यथार्थरूपसे उत्पन्न हुए संस्कार अथवा बुद्धि से उत्पन्न हुए संस्कारों को नष्ट करने में समर्थ होते हैं इस कारण योगी को चाहिये कि जृणम्भरा प्रज्ञा का ही अभ्यास करें ॥ ५० ॥

तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधनिर्वीजसमाधिः ॥ ५१ ॥

सू० का पदा०—(तस्यापि) उस अन्य संस्कार के भी (निरोधे) निरोध होने पर (सर्वनिरोधात्) सबके निरोध होने से (निर्वीजः समाधिः) निर्विकल्प समाधि होती है ॥ ५१ ॥

सू० का भावा०—जब समाधि के द्वारा चित्त का निरोध हो जाता है तब निर्विकल्प समाधि होती है ॥ ५१ ॥

व्या० भा०—स न केवलं समाधिप्रज्ञाविरोधी प्रज्ञाकृताना-
त्तामपि संस्काराणां प्रतिबन्धी भवति । कस्मान्निरोधनः

संस्कारः समाधिजान् संस्कारान् बाधत इति । निरोधस्थितिकाज-
क्रमानुभवेन निरोधचित्तकृतसंस्कारास्तत्त्वमनुमेयम् व्युत्थाननि-
रोधसमाधिपभवैः सह कैवल्यभागीयैः संस्कारैश्चित्तं स्वस्यां प्रकृ-
तां वस्थितायां प्रविलीयते । तस्मात्त संस्काराश्चित्तस्याधिकार-
विरोधिनो न स्थितिहेतवो भवन्तीति । यस्मादवसिताधि कारं
सह कैवल्यभागीयैः संस्कारैश्चित्तं निर्वर्त्तते तस्मिन्निवृत्ते पुरुषः
स्वरूपमात्रं प्रतिष्ठोऽतः शुद्धोः केवलो मुक्त इत्युच्यते ॥ ५१ ॥

भा० का पदा०—वह संस्कार केवल समाधिज बुद्धि का विरोधी
नहीं है समाधि बुद्धि से उत्पन्न हुए संस्कारों का भी प्रतिबन्ध करने
वाला होता है । क्योंकि निरोध से उत्पन्न हुए संस्कारों को नाश
करता है, निरोध की जो स्थिति उसके काल के क्रम से निरुद्ध किये
हुए चित्त के संस्कारों की विद्यमानता अनुमान की जाती है व्युत्थान
निरोध और समाधि से उत्पन्न हुए कैवल्य अर्थात् मोक्षभागी सं-
स्कारों से चित्त अपनी प्रकृति में लीन होजाता है इस कारण से
वे संस्कार चित्त के अधिकार के विरोध के द्वारा स्थिति के
हेतु होते हैं जिससे समाप्त हुए अधिकारों से चित्त निवृत्त होजाता
है जीवात्मा आत्मस्वरूप में स्थिर होता है शुद्ध, केवल और मुक्त
कहाता है ॥ ५१ ॥

भा० का भाव०—उक्त निरोधज संस्कार केवल समाधिज
बुद्धि ही का प्रतिबन्धक नहीं है । किन्तु समाधिज संस्कारों का
भी प्रतिबन्धी है, क्योंकि निरोध से उत्पन्न हुए संस्कार समा-
धिज संस्कारों के बाधक होते हैं, जिस समय चित्त और वैषयिक
संस्कारों का निरोध होता है उस समय चित्त की विद्यमानता केवल
अनुमान से जानी जाती है और चित्त मोक्षभागी समाधि के संस्कार
चित्त अधिकार को नाश करके चित्तस्थिति के हेतु होते हैं क्योंकि
कैवल्यभागीय संस्कारों से चित्त निवृत्त होजाता है तब पुरुष आत्म-
स्थित अर्थात् इष्टचिन्तन में मग्न होकर मुक्त कहाता है ॥ ५१ ॥

योगस्योद्देशनिर्देशो तदर्थं वृत्ति लक्षणम् । योगीपायाः प्रसेदाश्च
पादैस्तिष्ठु पर्वणिताः ॥

योग का उद्देश और निर्देश उसके लिये वृत्ति का लक्षण, योग के उपाय और भेद इस साधनपाद में वर्णित हुए हैं ।

श्लो० वृ०-तस्यापि सम्प्रज्ञातस्य निरोधे प्रविलये सति सर्वासां चित्त-
वृत्तीनां स्वकारणे प्रविलयाद्यावासंस्कारमन्नाद्वृत्तिरुदेति तस्या-
स्तस्या नेति नेतीति केवलं पर्यु दसनातिर्वीजः समाधिरातिर्वचन ।
यस्मिन् सति पुरुषः स्वरूपनिष्ठः शुद्धो भवति ॥ ५१ ॥ तद्व्याधिरुतस्य
योगस्य लक्षणं चित्तवृत्तिनिरोधपदानां च व्याख्यानमभ्यासवैराग्य-
लक्षणं तस्योपायद्वयस्य स्वरूपं भेदश्चाभिधाय सम्प्रज्ञातासम्प्रज्ञात-
भेदेन योगस्य मुख्यमुख्यभेदमुक्तवान् योगाभ्यासप्रदर्शनपूर्वकं विस्त-
रेणोपायान् प्रदर्श्य जुगमोपायप्रदर्शन पक्षे ईश्वरस्य स्वरूपप्रमाण-
प्रभावपात्रकोपासनानि तत्फलानि च निर्णीय चित्तविशेषांस्तत् सह-
भुवश्च दुःखादीन् विस्तरेण च तत्प्रतिषेधोपायानेकतत्त्वाभ्यासमभ्यासादि-
प्राणायामादीन् सम्प्रज्ञातासम्प्रज्ञातपूर्वाङ्गभूतविषयवति प्रवृत्तिरित्या-
दीनामप्योपसंहारद्वारेण च भगवत्तत्त्वलक्षणां सफलाः सद्भिर्ना स्व-
स्वविषयसहिता चोक्तवान् सम्प्रज्ञातासम्प्रज्ञातयोरुपसंहारमभिधाय
सर्वोपपूर्वकां निर्वाजः समाधिरभिहित इति व्याकृतां योगपादः ।
ॐ तत्सत् ।

श्लो० वृ० भा०—सम्प्रज्ञात के निरोध अर्थात् लय होने पर चित्त
की लय वृत्तियाँ अपने २ कारणों में लय होजायेंगी तब संस्कार
मात्र में योगी की एष्टि विषयों की और नहीं जायगी तब निर्वाज
समाधि की प्राप्ति होगी और उसके प्राप्त होने से योगी का आत्मा
शुद्ध और निर्मल होता है ॥ ५१ ॥

इस साधन पाद में योगशास्त्र प्रतिपाद्य योग के लक्षण चित्त-
वृत्ति का निरोध का व्याख्यान अभ्यास और वैराग्य के भेद तथा
लक्षणों का वर्णन करके सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात भेद से प्रभान
योग और अप्रभान योगों का प्रतिपादन भी कर चुके । इसके अति-
रिक्त योगाभ्यास की रीति कहके उसके उपायों का विस्तार पूर्वक
वर्णन किया फिर योगप्राप्ति का जुगम उपाय ईश्वर भक्ति और ईश्वर
के प्रभाव तथा लक्षणादि, उसकी उपासना का फल चित्तविशेष
(योग के विघ्न और विक्षेप के साथ उत्पन्न होने वाले दुःखादि का
वर्णन भी विस्तार पूर्वक किया उन विघ्नों को दूर करने के उपाय
एक तत्त्वाभ्यास, मैत्री और मुदिता आदि का वर्णन करके प्राणा-

यामादिक, सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात योगों की अङ्गस्वरूप ज्योतिष्मति और दिव्य विषयवती आदि प्रवृत्तियों का भी वर्णन किया किन्तु पाद समाप्ति के समय समाप्ति उनके लक्षण और फल एवम् स्वबीज और निर्वीज समाधियों का वर्णन और फल भी इस साधन-पाद में ही लिखा है ।

इति पातञ्जल सांख्यप्रवचने योगशास्त्रे
समाधिपादः प्रथमः । १ ।

तत्र द्वितीयः साधन पादः ।

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥ १ ॥

सू० का पदार्थ—(तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि)
स्वधर्मभानुष्ठान वेदादि सत्यशास्त्रों का अभ्यास ईश्वर
की भक्तिविशेष (क्रियायोगः) क्रियायोग कहा जाता है ।

सू० का भा०—तप, स्वाध्याय और ईश्वरभक्ति को
क्रियायोग कहते हैं ॥ १ ॥

व्यास भाष्य—उद्दिष्टः समाहितचित्तस्य योगः कथं व्यु-
त्थितचित्तोऽपि योगयुक्तः स्यादित्येतद्वारभ्यते । परो-
न्नातपस्विनो योगः सिद्धयति अनादिकर्म श्लेशवासना
वित्राप्रत्युपस्थितविषयजाला चाशुद्धिर्नान्तरेण तपः संभेदमा-
पद्यते इति तपसउपादानं । तच्च चित्तप्रसादनमबाधमानमनेना-
सेव्यमिति मन्यते । स्वाध्यायः प्रणवादिपवित्राणाम् जपो मौञ्ज-

शास्त्राध्ययनं वा ईश्वरप्रणिधानं सर्वक्रियाणां परमगुरावेर्षणं
तत्फलं संन्यासो वा ॥ १ ॥

भा० का पदार्थ—साधधान चित्तवालेको योग उपदेश किया गया
अब किस प्रकार से चंचल चित्त वाला योग्युक होता है यह
आरम्भ किया जाता है तपश्चर्यादित मनुष्यको योग सिद्ध नहीं होता
है अनादि कर्म और अविद्यादि फलेशों की वासनामें विविध विषयों
को उठाने वाला विषय जाल और मलिनता बिना तपके जखड़न नहीं
होती यह तप का कारण है और यह तप चित्त का प्रसन्न करने
वाला अजखड़नीय है इस कारण से भली प्रकार से धारण करने
योग्य है यह योगी समझता है। स्वाध्याय का अर्थ है कि ओम्
आदि पवित्र मन्त्रों को जपना वा जिन शास्त्रों में मोक्ष का उपदेश
है उन शास्त्रों के पढ़ने को स्वाध्याय कहते हैं ईश्वरभक्ति का अर्थ है
कि सब क्रियाओं को परम गुरु परमेश्वर में अर्पण करना अथवा
कर्मफलों का त्याग ॥ १ ॥

भा० का भा—प्रथमपाद में साधधान अर्थात् स्थिर चित्त वाले
के वास्ते संप्रज्ञात आदि योगी का वर्णन कर चुके किन्तु अस्थिर
चित्तवाले को योग कैसे सिद्ध होता है अब इस विषय का आरम्भ
किया जाता है, तपश्चर्यादित पुरुषको योगसिद्ध नहीं होता क्योंकि
अनादि कर्म और अविद्यादि फलेशों की वासना से उत्पन्न हुआ
विषयजाल तथा चित्त की मलिनता बिना तपके कभी नष्ट नहीं होती
बस तप करने का यही उपादान कारण है अर्थात् इस ही अभिप्राय
से तप किया जाता है तप से चित्त प्रसन्न होता है इस लिये तप
रुचि पूर्वक ग्रहण करने योग्य है प्रणव आदि पवित्र वेदोक्त मन्त्रों के
जपको अथवा मोक्षोपदेशक शास्त्रों के अध्ययन को स्वाध्याय और
सुकर्मों को ईश्वरार्पण करने अथवा उनके फल त्याग को ईश्वरप्रणि-
धान कहते हैं इन तप आदि के करने से अस्थिरचित्त वाले को भी
क्रम से योग सिद्ध हो जाता है ॥ १ ॥

१ सू०—प्रथम पाद में समाधि का स्वरूप निरूपण करके अब
उस को प्राप्ति के उपाय अर्थात् साधनों का वर्णन करना आरम्भ
करते हैं यद्यपि सूत्रकार और भ.प्रकार ने ज्ञानयोग पृथक् रूप में

नहीं लिखा है तथापि इस सूत्र से अर्थापत्तिप्रमाण द्वारा सिद्ध होता है कि ईश्वर प्रणिधानादि क्रियायोग और ईश्वर ज्ञान में लय रहना ज्ञानयोग कहाता है ऐसा ही गीता में भी लिखा है " ज्ञानयोगेन सां-
ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्, " अब यहां पर यह सन्देह होता है कि साधनपाद में केवल योग के साधनों का ही वर्णन होना चाहिये, योग के भेदों का नहीं और क्रियायोग का भेद विशेष जान पड़ता है, इसका उत्तर यह है कि आगले सूत्रार्थ से स्पष्ट जान पड़ता है कि क्रियायोग से समाधि में प्राप्ति होती है और क्लेश दूर होते हैं।

तदेवं प्रथमे वादे समाहितचित्तस्य सोपायं योगमभिधाय न्युत्थितचित्तम्यापि कथमुपायाम्यासपूर्वको योगः स्वास्थ्यमुपयाती-
ति तत्साधनानुष्ठानं प्रतिपादनाय क्रियायोगमाह।

भा० बृ०—तपः शास्त्रान्तरोपदिष्टं कृच्छ्रचान्द्रायणादि । स्वाध्यायः प्रणवपूर्वाणां मन्त्राणां जपः । ईश्वरप्रणिधानं सर्वक्रियाणां तस्मिन् परमगुरो फलनिर्पेक्षतया समर्पणम् । एतानि क्रियायोग इत्युच्यते ॥ १ ॥ स किमर्थमित्याह ।

भा० बृ० का भा०—इस प्रकार से पहिले पाद में सावधान चित्तवाले योगी के निमित्त उपाय सहित योग का वर्णन करके अब इस दूसरे पाद में अश्वत्थ चित्तवाले के चित्त को स्थिर करने वाले क्रियायोग का वर्णन किया जाता है।

तप चान्द्रायणादि (प्रायश्चित्त) स्वाध्याय वेद मन्त्रों के आरम्भ में ओम् का योग करके जप करने को कहते हैं, ईश्वर प्रणिधान का अर्थ यह है कि परमगुरु परमेश्वर में सब क्रियाओं के फल को अर्पण कर देना, इनको ही क्रियायोग कहते हैं ॥ १ ॥

समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च ॥ २ ॥

सू० का पदार्थ—वह क्रियायोग (समाधि भाव-
नार्थः) समाधि के सिद्ध और (क्लेशतनूकरणार्थश्च)
वक्ष्यमाण वृत्तों के नून करने के लिये है।

सू० का भा०—उक्त क्रियायोग समाधि के सिद्ध और क्लेशों के नून करने के लिये होता है ॥ २ ॥

भाष्य—सदि क्रियायोगः आसेव्यमानः समाधिं भावयति क्लेशांश्च तन् कुरोति । एतन्कृतान् क्लेशान् प्रसंख्यानानिना दग्धवीजकल्याणप्रसवधर्मिणः करिष्यतीति । तेषां तनूकरणान् पुनः क्लेशैरपरामृष्टस्त्वपुरुषान्वयतामात्रख्यातः सत्त्वा प्रज्ञा समासाधिकारा प्रणिप्रसवाय कल्पिष्यत इति अथ क्लेशाः के कियन्तो वेति ॥ २ ॥

भा० का पदार्थ—यहाँ कि वह कर्मयोग उत्तम ३३ति से चारण किया जाने से समाधि को प्रकाशित वा सिद्ध करना है और क्लेशों को न्यून करता है न्यून किये हुए अवस्थादि क्लेशों को योगाग्नि से जलेहुए बीज के समान उत्पन्न होने के अयोग्य करवेगा उनके (तनूकर्णाति) सूक्ष्म करने से फिर क्लेशों से स्पर्श रहित बुद्धि वा पुरुष इन दोनों से एक ही ब्यापति अर्थात् विचार करता है सूक्ष्म विषयों को विचारने वाली बुद्धि समाप्त होगये हैं विषय में अधिकार जिसके पुनः क्लेशों को उत्पन्न करेगी नहीं ।

भा० का भावा०—सूत्रोक्त क्रियायोग जब अच्छे प्रकार से धारण किया जाता है तब वह समाधि को सिद्ध करता है और क्लेशों को दूर करता है अर्थात् योगाग्नि से क्लेशों के बीज को जला कर फिर उन्हें उत्पन्न होने के योग्य नहीं रखता, जब योगी के क्लेश नष्ट हो जाते हैं तब उस की बुद्धि सूक्ष्म विचार करने योग्य होती है और फिर क्लेश उत्पन्न नहीं होते यही क्रियायोग कहाता है ॥ २ ॥

अथ अगले सूत्र में वह वर्णन करेंगे कि क्लेश कौन २ हैं और कितने हैं ॥ २ ॥

भा० वृ०—क्लेशा वक्ष्यमाणान्तेषां तनूकरणं स्वकार्यं करणप्रतिबन्धः । समाधिरुक्त सङ्ख्यस्तस्य भावना चेतसि पुनः पुनर्निवेशनं सोऽर्थः प्रयोजनं यस्यस्य तथोक्तः । एतदुक्तं भवति । एतत्तपःप्रभृतयोऽभ्यस्यमानाश्चित्तं तगान् विद्यादीन् क्लेशान् शिथिली कुर्वन्तः समाधेरुपकायतां भजन्ते । तस्मात् प्रथमं क्रियायोगा विधानपरेण योगिना भवितव्यमित्युपदिष्टम् ॥ २ ॥ क्लेशतनूकरणार्थं इत्युक्तं तत्र के क्लेशा इत्याह ।

भा० वृ० का भा —जिन क्लेशों का आगे वर्णन किया जायगा

उनको घटाने के निमित्त अर्थात् क्लेशों का कार्य दुःखादि और कारण कुसंस्कार तथा दुर्वासना को दूर करने के वास्ते उक्त लक्षण की समाधि की भावना अर्थात् बारम्बार चित्त में धारण करने के निमित्त ही क्रियायोग किया जाता है तात्पर्य यह है, कि तप आदि के करने से चित्त के अविद्यादि क्लेशस्थित हो जाते हैं और समाधि में उपकार करते हैं इस कारण योगी को चाहिये कि प्रथम क्रियायोग में तत्पर हो ॥ २ ॥ इस सूत्र में क्लेशों का शिथिल होना कहा है इस कारण अगले सूत्र में यह लिखा गया है, कि क्लेश किनको कहते हैं ।

अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशः पञ्चक्लेशाः ॥३॥

सू० का प्रदार्थ—अविद्या) वेत्ति पदार्थानां तत्त्वस्वरूपं यथा स विद्या जिससे सब पदार्थों का यथार्थ रूप जाना जाय उसे विद्या कहते हैं और उससे विपरीत अविद्या कहलाती है (अस्मिता) अहंकार (राग) प्रीति (द्वेष) शत्रुता (अभिनिवेश) अनित्यैरपि देहादिभिर्मयि विद्योगो माभूदिति मरणभीतिजनकमज्ञानमभिनिवेशः मरने के भय को अभिनिवेश कहते हैं (पञ्च क्लेशाः) यही ५ क्लेश है ॥ ३ ॥

सू० का भाषा—अविद्या १, अस्मिता २, राग ३, द्वेष ४, और अभिनिवेश ५ यह पांच प्रकार के क्लेश हैं ॥ ३ ॥

भाष्य—क्लेशा इति पञ्चविपर्यया इत्यर्थः । ते स्पन्दमाना गुणा विकारं दृढयन्ति, परिणामवस्थापयन्ति, कार्याकारणस्रोतउन्नमयन्ति, परस्परानुग्रहतन्त्री भूत्वा कर्मविपाकञ्चाभिनिर्हरन्ती इति ॥ ३ ॥

भा० का पदा०—क्लेशका अर्थ करते हैं ५ प्रकार के मिथ्याज्ञान मढ़कर वा प्रवल होकर तमोगुणादि के अधिकार को दृढ़ करते हैं दूसरी दशा अर्थात् स्वभाव के विकार को (अवस्थापयन्ति) सिद्ध या स्थिर करते हैं अविद्या के कार्य जो दुःख दुःखादि और अविद्या

का-कारण जो अविचेक इन दोनों कार्यो कारण के प्रवाह को बढ़ाते हैं एक दूसरे के सहायक हो के कर्म के फल को प्रकाशित करते हैं ॥ ३ ॥

भा० का भावा०—अविद्यादि ५ फलेश अर्थात् ५ प्रकार के मिथ्या ज्ञान जब अधिक होते हैं तब अपने २ गुणों को बढ़ कर लेते हैं अर्थात् जब मनुष्यको अस्मिता अधिक होती है तब अहंकार बढ़ही जाता है और चित्त की प्रकृतिको बदल देते हैं, सांसारिक सुख और दुःख की नदी को बहाने लगते हैं, एक दूसरे के सहायकारी हो के कर्म फलों को प्रकाशित करते हैं ॥ ३ ॥

सूत्र—इस सूत्र में अन्य फलेशों का कारण अविद्या को कहा परन्तु अविद्या का कारण क्या है ? इसका उत्तर वैशेषिक शास्त्र में मिलता है 'इन्द्रियदोषात्' संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है इससे सिद्ध होता है, कि सम्पूर्ण फलेश इन्द्रियों के दोष से ही उत्पन्न होते हैं ॥ ३ ॥

भा० वृ०—अविद्यादयो वदयमाणलक्षणा पञ्च ते च बाधनालक्षणा परितोपमुपजनयन्तः फलेशशब्दाच्या भवन्ति ते हि चेतसि प्रवृत्तभावाः संस्कारलक्षणं गुणपरिणामं द्रवयन्ति ॥ ३ ॥

सत्यपि सर्वेषां मुख्ये फलेशत्वे मूलभूतत्वादविद्यायाः प्राधान्यं प्रतिपादयितुमाह ।

भा० वृ० का भा०—जिनके लक्षण आगे कहे जायगे वह अविद्यादि फलेश पाँच हैं वह पाँचों दुःख वा सन्ताप उत्पन्न करते हैं इस से उनको फलेश कहते हैं, वह चित्त में रह कर अपने गुणों के चक्र घाटें या फेर को बढ़ करते हैं ॥ ३ ॥ यद्यपि वे सब फलेश ही हैं परन्तु अविद्या उनका मूल है इस कारण अगले सूत्र में अविद्या की प्रधानता का वर्णन किया है ।

अविद्याक्षेत्रमुत्तरां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् ॥ ४ ॥

सू० का पदार्थ—(प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणां) प्रसुप्त, तनु विच्छिन्न और उदार (उत्तरेषाम्) आगे के अस्मिता आदि फलेशों का (अविद्याक्षेत्रं) अविद्या क्षेत्र स्थान है ॥ ४ ॥

सूत्र का भाव-अस्मिता आदि अन्य और सब क्लेशों का अविद्या कारण है ॥ ४ ॥

भाष्य-अत्राविद्या क्षेत्रं प्रसवभूमिरुत्तरेषामस्मितादीनां च तुर्विधविकल्पतानां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् । तत्र का प्रसृप्ति चेतसि शक्तिमात्रप्रतिष्ठानां बीज भावोपगमः । तस्यप्रबोधालम्बने संमुखीभावः प्रसंख्यानवतो दग्धक्लेशबीजस्य संमुखी भूतेऽप्यालम्बने नासौ पुनरस्ति, दग्धबीजस्य कुतः प्ररोह इति । अतः क्षीणक्लेशः कुशलश्चरमदेह इत्युच्यते । तत्रैव सा दग्धबीज-भावा पञ्चमी क्लेशावस्था नान्यत्रेति । सतां क्लेशानां तदा बीजसामर्थ्यं दग्धमिति विषयस्य सम्मुखी भावेऽपि सति न भवत्येषां प्रबोध इत्युक्ता प्रसृप्तिर्दग्धबीजानाम प्ररोहश्च । तनुत्वमुच्यते-प्रतिपक्षभवनोपहृताः क्लेशास्तनवोभवन्ति । तथा विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेनात्मना पुनः पुनः समुदाचार्यन्तीति विच्छिन्नाः कथं रागकाले क्रोधस्थादर्शनात् न हि रागकाले क्रोधः समुदाचरति रागश्च क्वचिद्दृश्यमानो न विषयान्तरे नास्ति । नैकस्यां स्त्रियां चैत्रो रक्त इति अन्यासु स्त्रीषु विरक्तः किन्तु तत्र रागो लब्धवृत्तिरन्यत्र तु भविष्यद्बृत्तिरिति । स हि तदा प्रसुप्ततनुविच्छिन्नो भवति ।

विषये यो लब्धवृत्तिः स उदारः । सर्वेष्वेते क्लेशविषयत्वं प्रत्यय नातिक्रामन्ति । कस्तर्हि विच्छिन्नः प्रसुप्ततनुउदारो वा क्लेश इत्युच्यते सत्यमेवैतत्, किन्तु विशिष्टानामेवैतेषां विच्छिन्नादित्यम् । यथैव प्रतिपक्षभावनातो निवृत्तस्तथैव स्वव्यञ्जनकाञ्चनेनाभिव्यक्त इति । सर्वेष्वामी-क्लेशा अविद्याभेदाः । कस्मात् सर्वेश्वविद्यैवाभिसवते । यदविद्यया वस्त्वाकार्यते तदेवानुशेरेते क्लेशाविपर्यास-प्रत्यय, काल उपलभ्यन्ते क्षीयमाणौ चाविद्यामनुक्षिप्यन्त इति ॥ ४ ॥ अत्राविद्यास्वरूपमुच्यते ।

आ० का पदार्थ—प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार इन चार प्रकार के अस्मिता आदि फलेशों का अविद्या खेत अर्थात् उत्पत्ति स्थान है उनमें प्रसुप्ति क्या है अर्थात् प्रसुप्ति किसे कहते हैं चित्तमें रहने वाले फलेशोंका बीजभावको प्राप्त हो जाना उस फलेशका जाग्रत अर्थात् चैतन्य होने पर (सम्मुखीभाव) फलेश प्रदान करने का उद्यत होना और विषय में फसा देना हो जाता है दग्ध हो गये हैं फलेशोंके बीज जिसके हृदयमें योगीकेऐसे फलेश फिर सम्मुख या चैतन्यहो भी जिसका बीज हो जल गया है उसकी उत्पत्ति कहाँ इसलिये जिसके फलेश क्षीण होगयेहैं वह सु चतुर चरम देह अर्थात् वर्त्तमान शरीर ही जिसकी अन्तावस्था है कहाना है । उसही में वह भस्म हो गया है बीज जिसका ऐसी पांचवीं फलेश की अवस्था होती है अन्य व नहीं । फलेशों के होनेपर भी उस काल में उत्पन्न होने की शक्ति भस्म होजाती है विषय के सम्मुख होने पर भी फलेशों का प्रबोध नहीं होता इस प्रकार से कही जाती है फलेशों की प्रसुप्त अवस्था जलें हुए बीज वालों का फिर उत्पन्न न होना और तनु अर्थात् झलका होना कहाजाता है प्रतिपक्ष अर्थात् फलेश के शत्रु योगकी भावना अर्थात् विचार के साधन से नाश हुए पांचों क्लेश तनु अर्थात् खूबमाकार प्रायः अदृश्य के समान होजाते हैं ऐसे ही जखड २ होकर अपने २ रूप से फिर आचरित होने लगते हैं खण्डित कैसे होते हैं ? मोह के समय में मोह के गुप्त होजाने से । क्योंकि राग के समय में मोह नहीं रहता है और राग भी कहीं नहीं देखा गया दूसरे क्रोधादि विषयों में नहीं होता । एरु रूी में चैव नामी पुण्य भीतिमान् है और स्त्रियों में विरक्त है लेकिन पहिली रूी में प्राप्ति लगी हुई और स्त्रियों में प्रति भविष्यत् रूप से है उस काल में प्रसुप्त, तनु, अथवा विच्छिन्न होता है पैदा विषय में जिस की वृत्ति लगी है वह उदार कहाता है ॥ ४ ॥ ये सब फलेश की सीमा को अतिक्रमण नहीं करते । जब ऐसा है तो फिर प्रसुप्त आदि संज्ञा भेद क्यों किया गया ? इसका उत्तर यह है कि विशेषता जतलाने के लिए ही यह संज्ञा भेद किया गया है ये सब फलेश वस्तु अविद्या के ही भेद हैं ? क्योंकि इन सब में अविद्या व्याप्त हो रही है । अविद्या से जो अवस्तु में वस्तु का आरोपण किया जाता है, वही फलेशों की अनुवृत्ति का कारण है अविद्या के उदय होने पर फलेश

भी उदय होते हैं क्षीण होने पर वे नष्ट हो जाते हैं ॥ ४ ॥ अब अविद्या का स्वरूप कहते हैं—

भा० का भाषा०—इन सब क्लेशों का मूल कारण अर्थात् उत्पत्ति स्थान अविद्या है, क्योंकि बिना अविद्या के अन्य चारों क्लेश प्रसुप्त के समान पड़े रहते अर्थात् उनका बीजमात्र हृदय में रहता है परन्तु जब अविद्या का मनुष्य के हृदय में प्रवेश होना है तब अन्य क्लेश भी जागृत होजाते हैं किन्तु योगाग्नि से जिस के क्लेश भस्म हो जाते हैं उसको पुनः किसी क्लेश का आविर्भाव नहीं होता क्योंकि जले बीजसे वृक्षकी उत्पत्ति होना ही असम्भव है ॥४॥

भो०बृ० अविद्या मोहः कृनात्मन्यात्माभिमान इति यावत् साक्षरं प्रसवभूमि रक्ते रेशामस्मितादीनां प्रत्येक प्रसुप्ततन्वादिभेदेन चतुर्विधानाम् । अतो यत्रा विद्या विपर्ययज्ञानरूपा शिथिलीभवति तत्र क्लेशानामस्मितादीनां नोद्भवो दृश्यते । विपर्यय ज्ञानसद्भावे च तेपामुद्भवदर्शनात् स्थितमेव मूलत्वमविद्यायाः । प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणामिति तत्र ये क्लेशाश्चित्तभूमौ स्थिताः प्रबोधकामावे स्वकार्यं नऽऽरभन्ते तेप्रसुप्ता इत्युच्यन्ते । तथा बाह्यावस्थायां वासस्य हि वासनारूपेण स्मिता अपि क्लेशाः प्रबोधकसहकार्यभावेनाभिव्यज्यन्ते । ते तनवो ये स्वस्वप्रतिपक्षभावनया शिथिलीकृतकार्यसम्पादनशक्तयो वासनावशेषतया चेतस्यवस्थिताः प्रभूतां सामग्रीमन्तरेण स्वकार्यं मोरब्धुपक्षमाः । यथोऽभ्यासवतो योगिनः । ते विच्छिन्नाये केनचिद्वलवता क्लेशेनाभिभूतशक्तयस्तिष्ठन्ति । यथा द्वे प्रावस्थायां राग, रागवस्थायां वा द्वे पा, न ह्यानके परस्परविरुद्धयोगयुग्मपत्सम्भवोऽस्ति । त उदारा ये प्राप्तसहकारी । सन्निधयः स्वं स्वं कार्यमभिनिरवर्तयन्ति । यथा सदैव योगपरिपन्थिनो युत्थानदशायाम् एषां प्रत्येकं चतुर्विधानामपि मूलभूतत्वेन स्थिताप्यविद्यान्वयित्वेन प्रतीयते न हि क्वचिदपि क्लेशानां विपर्ययान्वयनिरपेक्षायां स्वरूपमुपलभ्यते । तस्यां च मिथ्यारूपायां सम्यग्ज्ञानेन निवर्त्तितायां दग्धबीजवह्णानामेषां न क्वचित् प्ररोहोस्ति । अतोऽविद्यानिमित्तत्वमविद्यान्वयश्चैतेषां निश्चीयते । अतः सर्वेऽपि अविद्याव्यपदेशभाजः । सर्वेषां च क्लेशानां चित्तविक्षेपकारित्वात् योगिना प्रथममेव तदुच्छेदेयतनः कार्य इति ॥ ४ ॥ अविद्या लक्षणमाह ।

भो० वृ० का भा०—अविद्या का अर्थ मोह है अर्थात् अनात्म बुद्धि रखने को अविद्या कहते हैं, वह अविद्या दूसरे क्लेशों के उत्पन्न करने वाली भूमि है, प्रत्येक क्लेश के चार भेद हैं, तनु, प्रसुप्त विच्छिन्न, उदार जहां अविद्या का क्रभाव होता है वहाँ अन्य क्लेश भी नहीं रहते हैं, क्योंकि अस्मितादि क्लेश विपर्ययज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं। इस से सिद्ध होता है कि अन्य चारों क्लेश अविद्या से ही उत्पन्न होते हैं। प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम् का अभिप्राय यह है, कि जो क्लेश चित्त भूमि में रहते हैं वह प्रबोधक अर्थात् उस काने वाले के बिना अपने कार्य को नहीं कर सकते हैं इससे ही प्रसुप्त कहलाते हैं। जैसे बालक अवस्था में बालकों के चित्त में क्लेश रहते भी हैं तो भी बिना सहायकारी के वह प्रकाशित नहीं होते हैं। वेतनु जो अपने शत्रुओं के दबावसे ऐसे दुर्बल हो जाते हैं कि वह केवल वासनावश होकर चित्त में रहते हैं इस कारण वे अपने कार्य को करने में असमर्थ हैं, क्योंकि वे अपने काम करने की पूरी सामग्री नहीं पाते हैं। जैसे विच्छिन्न वे हैं, जो किसी चलवान् क्लेश से दबकर रहते हैं, दोष की अवस्था में राग और राग की अवस्था में द्वेष, इन दोनों का एक समय में होना। असम्भय है, उदारहण वे अपने सहायक की समीपताको पाके अपने २ कार्य को करते हैं जैसे योग के विघ्न कारक लदैव रहते हैं चित्त की चञ्चल दशा में इन में भी प्रत्येक के चार चार भेद होते हैं परन्तु उन भेदों में से भी प्रत्येक भेद का कारण अविद्या ही है क्योंकि बिना विपर्ययज्ञान के कोई भी क्लेश उत्पन्न नहीं होता है इस कारण मिथ्याज्ञान रूप जो अविद्या है उसके नाश होने से और सब क्लेशों के बीज ही जले हुये के तुल्य हो जाते हैं तब वह क्लेश उत्पन्न नहीं होते हैं इस कारण अविद्या सम्पूर्ण ज्ञान में परिणत होनाही क्लेश नाशका हेतु है, सम्पूर्ण क्लेश अविद्यासे ही उत्पन्न वा प्रकाशित होते हैं और सब ही क्लेश योग में विघ्नकारक और चित्त में विक्षेप करने वाले हैं इस कारण योगी को प्रथम अविद्या का ही नाश करना चाहिये ॥ ४ ॥ अगले सूत्र में अविद्या के लक्षण कहे हैं ।

अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्म

ख्यातिरविद्या ॥ ५ ॥

सू० का पदा० — (अनित्यांशुचिदुःखानात्मसु)
अनित्य में, अपवित्र में दुःख में अनात्म अर्थात् जड़
पदार्थों में (नित्य शुचि सुखात्मख्यातिः) क्रमशः नि-
त्यः पवित्र, सुख आत्मा अर्थात् चैतन्य बुद्धि को
(अविद्या) अविद्या कहते हैं ॥ ५ ॥

सू० का भाषा०—अनित्य में नित्य बुद्धि, अपवित्र में पवित्र बुद्धि
दुःख में सुख बुद्धि, अनात्म में आत्म बुद्धि को अविद्या कहते हैं ॥ ५ ॥

व्या० दे० कु० भाष्य—अनित्ये कार्ये नित्यख्यातिः ।
तद्यथा ध्रुवापृथिवी, ध्रुवा सचन्द्रतारकाद्यैः, अमृतादिबौकस
इति । तथाऽशुचौ परमवीर्यतसे कार्ये, शुचिख्यातिः । उक्तञ्च “स्था
नाद्दीजादुपष्टम्भान्निस्यन्दान्निबन्नादपि । कायमाधेय शौचत्वात्
पयिहताच्छुचि विदुः” । इत्यशुचौ शुचिख्यातिर्दृश्यते । नवेय
शशाङ्कलेखा कमनीयेयं कन्या मध्वमृतावयवनिर्मितेव चन्द्रम्भि-
त्वा निःसृतेव ज्ञायते नीलोपलपत्रायताक्षी हावगर्भाभ्यां लोच
नाभ्याञ्जीवलोकर्माशवासयन्तीवेति कस्य केनभिसम्बन्धः । भव
ति चैवमशुचौ शुचिषिपर्या समत्ययः इति । एतेनापुण्ये पुण्य-
प्रत्ययस्तथैव नार्थे चार्थप्रत्ययो व्याख्यातः । तथा दुःखे सुखख्या
ति वक्ष्यति—परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधञ्च दुः-
खमेव सर्वं विवेकिन इति । तत्र सुखख्यातिरविद्या तथा अनात्म
न्यात्मख्यातिर्बौद्धप्रकरणेषु चेतना चेतनेषु भोगाधिष्ठाने वाशरीरे
पुरुषोपकरणे वा मनस्य अनात्मन्यात्मख्यातिरिति तथैतदत्रोक्त
मव्यक्तमव्यक्तं वा सत्त्वमात्मत्वेनाभिप्रतीत्य तस्य सम्पदमनु-
नन्दत्यात्मसम्पदं मन्वानस्तस्य व्यापदमनु शौचत्यात्मव्यपदम-
न्वानः स सर्वोपतिबुद्धः इत्येषा चतुष्पदा भवत्यविद्या मूलमस्य
बलेशसन्तानस्य कर्माशयस्य च सविपाकस्येति । तस्याध्यामित्रा

गोष्पदद्वस्तु । सतत्त्वं विज्ञेयम् यथा नामित्रो मित्रा भावो न मित्र
मात्रं किन्तु तद्विद्वद्भ्यः सपत्नः यथाचाङ्गोष्पादं न गोष्पदाभावे
न गोष्पदमात्रं किन्तु देशएव ताभ्यामन्यद्वस्तुन्तरम्, एवमवि-
द्या न प्रमाणं न प्रमाणाभावः किन्तु विद्याविपरीतं ज्ञानान्तर-
मविद्येति ॥ ५ ॥

भा० का पदार्थ—अनित्य अर्थात् स्थिर अथवा प्रकृति के का-
र्य रूप जगत् में नित्य अर्थात् विरस्थायी अथवा कारण बुद्धि करना
जैसे अनित्य पृथिवी में भ्रुघ अर्थात् अचल और स्थिर बुद्धि करना
अविद्या है तारामण और चन्द्रमा के सहित उर्ध्व लोकों की अविनाशी
मानना अविद्या है देवता लोग अमर अर्थात् मृत्यु रहित हैं इसको
अविद्या कहते हैं इसी प्रकार से अपवित्र में पवित्रता विषयक बुद्धि
दीक्षती है यह अज्ञानता नवीन है यह कन्या कमनीय अर्थात् काम-
ना योग्य वा मनोहर है कोमल अमृत के समान अंगों वाली हाव
भाव भरे नेत्रों ले प्राणियों को आश्वासन करती है इसप्रकार अपवि-
त्र में पवित्र बुद्धि ज्ञान का निश्चय होता है इस ही के समान पाप में
पुण्य ज्ञान तथा अनर्थ में अर्थज्ञान कहा गया है । अब दुःख में सुख
ख्याति को कहते हैं—भोगादि में जिन का परिणाम दुःख है, सुख वा-
यक समझकर लित होना यह तीसरी प्रकार की अविद्या है । अनात्म
में आत्म बुद्धि उसको कहते हैं कि भोगाधिष्ठान शरीर में वा बाह्य
उपकारण इन्द्रियादि में अथवा अन्तःकरण मन आदि में आत्म बुद्धि
करना, जैसाकि पञ्चशिख आचार्य ने कहा है—व्यक्त=पुत्र दार पश्चा-
दि में और अव्यक्त शय्यासनादि में आत्म बुद्धि करके उनकी वृद्धि से
हरषित और उनके नाम से दुःखित होना चौथी प्रकारकी अविद्या
है । इस प्रकार से ४ भाग वाली अविद्या होती है उक्त पलेश समुदा-
यकी तथा वामशिय और उनके फलों की मूल अविद्या ही है और
उस अविद्या का अभिप्राय अमित्र अगोष्पद के समान तत्त्वार्थ के स-
हित समझना योग्य है जैसे (नामित्रः) हित साधक को मित्र कहते
हैं और जो उसके विपरीत अर्थात् अहितचिन्तक हो उसे अमित्र क-
हते हैं, एवम् जो अमित्र के विपरीत हो वोह नमित्र कहाता है अभि-
प्राय यह है, कि नामित्र शब्द से मित्रा भाव सार्थात् शत्रुता विद्ध

नहीं होती-ऐसे ही अगोप्य शब्द से ननो गोप्पदा भाव और न गो-
प्पद मात्र की तिष्ठिता है किन्तु देश अभिप्रेत है, जैसे ही अविद्या न
तो प्रमाण है और न अप्रमाण किन्तु विद्या के विपरीत ज्ञान का नाम
अविद्या है ॥ ५ ॥

भा० का भाषा०—अनित्य कार्य अर्थात् पृथिवी और अन्तरिक्ष-
इव सवलोक अचल हैं, अथवा देवता अमर हैं इत्यादि विपरीत
बुद्धि को अविद्या कहते हैं, अथवा मल मूत्रादि परम अशुचि पदार्थों
के स्थान वेदादि में पवित्र बुद्धि करना अविद्या है, क्योंकि जगत् में
देखते हैं, कि कोटिशः मनुष्यों को स्त्री के अपवित्र शरीर में और स्त्री
का जैसे ही पुरुष के शरीर में पवित्रता की बुद्धि होती है, ऐसे ही
दुःख में सुख बुद्धि, और अनात्म पदार्थों में आत्म बुद्धि को अविद्या
कहते हैं ॥ ५ ॥

५. सू०—अविद्या का लक्षण सूक्ष्मता से यह अच्छा जान पड़ना
है कि "अतस्मिंस्तत्प्रतिभासोऽविद्या" ॥ ५ ॥

; भो० वृ०—अतस्मिंस्तत्प्रतिभासोऽविद्या इत्यविद्यायाः सामान्य
लक्षणम् । तस्या एव भेदप्रतिपादनम्—अनित्येषु घटादिषु नित्यत्वा-
भिमानोऽविद्या इति उच्यते । एवमशुचिषु कायादिषु शुचित्वाभिमा-
नः, दुःखेषु च विषयेषु सुखत्वाभिमानः, अनात्मनिशरीरे आत्मत्वाभिमान
एतेनागुप्ये पुण्यममाऽनर्थं चार्थभ्रमो व्याख्यातः ॥ ५ ॥ अस्मिता
लक्षयितुमाह ।

भो० वृ० का भा०—अविद्या का अर्थ यह है कि किसी वस्तु में
तद्विरुद्ध वस्तु का ज्ञान होना यह अविद्याका सामान्य लक्षण है, इस
हीके भेद कहते हैं, अनित्य घट आदि पदार्थों में नित्य अर्थात् सदैव
स्थिर रहने के मिथ्या ज्ञान को अविद्या कहते हैं ऐसे ही अपवित्र में
पवित्र बुद्धि को अविद्या कहते हैं अर्थात् अपवित्र शरीर में पवित्र
बुद्धि करने को अविद्या कहते हैं । दुःख रूप विषयों में सुख समझने
को अविद्या कहते हैं, जड़ शरीर आत्म बुद्धि करना अविद्या कहाता
है इससे यह भी सिद्ध हुआ कि पाप में पुण्य बुद्धि और अधर्म में
धर्म बुद्धि करने को भी अविद्या कहते हैं ॥ ५ ॥ अस्मिता का लक्षण
कहते हैं ।

दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥ ६ ॥

सू० का पदार्थ—(इन्द्रदर्शनशक्तयोः) द्रष्टा और दर्शन अर्थात् देखने में सहायक इन दोनों शक्तियों को (एकात्मतेव) अस्मिन्न जानना (अस्मिता) अस्मिताकहाती है

सू० का भाषा०—द्रष्टा और दर्शनशक्ति में अभेदज्ञान को अस्मिता कहते हैं ॥ ६ ॥

व्या० भाष्य—पुरुषोद्भूतशक्तिबुद्धिदर्शनशक्तिरित्येतयोरेकस्वरूपापत्तिरिवास्मिता क्लेश उच्यते । भोग्यभोक्तृयोरत्यन्तविभक्तयोरत्यन्तासङ्कीर्णयोरविभागप्राप्ताविव सत्या भोगः कल्पते । स्वरूपप्रतिलम्भे तु तयोः कैवल्यमेव भवति कुतो भोग इति । तथाचांक्तम्—बुद्धितः परंपुरुषमाकारशीलविद्यादिभिः विभक्तपश्यन् कुर्यात्तत्राऽऽत्मबुद्धिं मोहेनेति ॥ ६ ॥

भा० का पदार्थ—पुरुष अर्थात् जीवमें देखने की शक्ति होती है । बुद्धिमें दर्शन अर्थात् देखनेमें सहायका णी शक्ति होती है । इन दोनों शक्तियों को एक स्वरूप अर्थात् अस्मिन्न मानना अस्मिता क्लेश कहाँ सा है ऐसेही भोग्य शक्ति और भोक्तृ शक्तियोंको जो अत्यन्त ही भिन्न हैं और जो अत्यन्त असंकीर्ण अर्थात् जिन का परस्पर कुछ भी मेल नहीं है विभाग रहित अर्थात् एक मान कर भोग की कल्पना करना है उसे अस्मिता कहते हैं । जब जीव को परमेश्वर वा अपने रूपकी प्राप्ति अर्थात् ज्ञान होता है तब तो इन्द्रशक्ति और दर्शन शक्ति कैवल्य को प्राप्त हो जाती हैं फिर भोग ही क्या होगा, ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है । बुद्धि से ईश्वर और जीव को आकार, शील और विद्या दिकों से अस्मिन्न देखता हुआ उनमें आत्मबुद्धि मोह से करे ॥ ६ ॥

भा० का भा०—पुरुष अर्थात् ईश्वर और जीव इनमें देखनेकी शक्ति है और बुद्धिमें दिखलानेकी शक्ति है इन शक्तियोंको एक मानना इसेही अस्मिता क्लेश कहते हैं, जिस प्रकार से भोग्य अर्थात् भोग करने के योग्य और भोक्तृशक्ति अर्थात् भोग करने वाले की शक्ति जो परस्पर अति ही भिन्न और अत्यन्तही असंकीर्ण हैं उनको एक मानना । ऐसा ही अन्यत्र भी लिखा है कि बुद्धि से परम पुरुष अर्थात् ईश्वर वा जीवको लक्षण विद्यादिसे विभक्त अर्थात् भिन्न बिना विचारे तिन में एक बुद्धि करना केवल मूर्खता ही है ॥ ६ ॥

३ सू०—इस सूत्र का अभिप्राय यह है कि आत्मा और बुद्धि को एक मानने को अस्मिता कहते हैं ॥ ६ ॥

भा० घृ०—दृक्शक्तिः पुरुषः दर्शनशक्ती रजस्तमोग्यामनभिभूतः सात्विकः परिणामोऽन्तःकरणरूपोऽनयोर्भोग्यभोक्तृत्वेन जडाजडत्वेनात्यन्ताभिन्नरूपशोरेकताभिमानोऽस्मितेति उच्यते । यथा प्रकृतिर्वस्तुतः कर्तृत्वभोक्तृत्वरहिताऽपि कर्त्ताहं भोग्यहमित्प्रभिमन्यते सोऽयमस्मिताख्योऽपिपय्यासः क्लेशः ॥ ६ ॥ रागस्य लक्षणमाह ।

भा० घृ० का भा०—दृक्शक्ति पुरुष है और दर्शनशक्ति रजोगुण और तमोगुण के संसर्ग से रहित केवल सत्त्वगुण से युक्त अन्तःकरण कहाता है यह दोनों भोग्य और भोक्ता, एवम् जड़ और चैतन्य आदि गुणों में अत्यन्त ही भिन्न भान होते हैं । उन दोनोंमें जो एकता का अभिमान है उसे अस्मिता कहते हैं । जैसे आत्मा कर्त्ता और भोक्ता नहीं है तो भी पुरुष में कार्य्यों का कर्त्ता हूं, भोक्ता हूं, ऐसा मानता है । यही क्लेश अस्मिता कहाता है ॥ ६ ॥ राग का लक्षण कहते हैं ।

सुखानुशयी रागः ॥ ७ ॥

सू० का पदा०—(सुखानुशयी) सुख का अनुस्मरण पूर्वक जो सुख की प्रवृत्ति होती है (रागः) राग कहाता है ॥ ७ ॥

सू० का भावा०—सुख के साधन को राग कहते हैं ॥ ७ ॥

भा०—सुखामिहस्य सुखानुस्मृतिपूर्वः सुखे तत्साधने चायो गर्भः दृष्ट्वा लोभः स राग इति ॥ ७ ॥

भा० का पदा०—जिसको सुख का ज्ञान है उसको सुख के अनुस्मरण पूर्वक सुखमें अथवा उसके साधन में जो लोभ है वह राग कहालाता है ॥ ७ ॥

भा० का भावा०—जिसने कभी सुख भोगा है उसे सुखकी स्मृति होती है । उस स्मृति से जो सुख के साधनों में लोभ होता है उस ही लोभ को राग कहते हैं ॥ ७ ॥

भा० वृ०—सुखमनुशेव इति सुखानुशयी सुखक्षय सुखानुस्मृति पूर्वकः सुखसाधनेषु तृप्त्यारूपो गर्धो रागसंशकः ॥७॥ द्वेपलक्षणमाह

भा० वृ० का भा०—सुखके पश्चात् जो होता है उसे सुखानुशयी कहते हैं, जिस पुरुष को सुख का ज्ञान है उसको सुख का स्मरण होता है फिर सुख में जो लोभ होता है उसही लोभ को राग कहते हैं ॥ ७ ॥ द्वेप का लक्षण कहते हैं—

दुःखानुशयी द्वेपः ॥ ८ ॥

सू० का पदार्थ—(दुःखानुशयी) दुःख का अनुस्मरण (द्वेपः) द्वेप कहा जाता है ॥ ८ ॥

सू० का भावा०—दुःख के साधन को द्वेप कहते हैं ॥ ८ ॥

भा०—दुःखाभिहत्य दुःखानुस्मृतिपूर्वो दुःखे तत्साधने वा यः प्रतिघोमन्युर्गिघांसा क्रोधः स द्वेपः ॥ ८ ॥

भा० का भावा०—दुःख के जानने वालेको दुःखानुस्मरण पूर्वक दुःखमें अथवा उसके साधन में जो क्रोध या अप्रीति वह द्वेप है ॥ ८ ॥

भा० का भावा०—दुःख को जानने वालेका दुःख स्मरण पूर्वक उसके प्रति जो क्रोध उसे द्वेप कहते हैं ॥ ८ ॥

भा० वृ०—दुःखमुक्तलक्षणं, तदभिहत्य तदनुस्मृतिपूर्वकं तत्साधनेषु अनभिलपतो योऽयं निन्दात्मकः क्रोधः स द्वेपलक्षणः क्रोशः ॥ ८ ॥ अभिनिवेशस्य लक्षणमाह—

भा० वृ० का भावा०—दुःख का लक्षण पहिले कह चुके हैं उस दुःख का जिस को ज्ञान है उसको दुःखका स्मरण होता है फिर वह दुःख के साधनों को इकट्ठा करने की इच्छा नहीं करता वरन उसकी निन्दा करता है निन्दारूप जो क्रोध होता है उसही को द्वेप कहते हैं ॥ ८ ॥ अगले सूत्र में अभिनिवेश का लक्षण कहा जायगा ।

स्वस्सवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥९॥

सू० का पदा०—(विदुषोऽपि) पण्डितोंको भी (स्व-

रसवाही) अपने स्वभाव को प्राप्त कराने वाला (तथा)
तैसे (अरुढः) प्राप्त (अभिनिवेशः) अभिनिवेश फलेश
है ॥ ६ ॥

सू० का० भाषा०—जो मूर्ख तथा पण्डितों को एक समान प्राप्त हो
उसे अभिनिवेश कहते हैं ॥ ६ ॥

भाष्य—सर्वस्य प्राणिन इयमात्माशीर्नित्या भवति मा न भूवं
भूयासमिति । नचाननुभूतमरणधर्मकस्यैषा भवत्यात्माशीः ।
एतया च पूर्वजन्मानुभवः प्रतीयते स चायाभिनिवेशः क्लेशः स्व-
रसवाही कृपेरपि जातयात्रस्य प्रत्यक्षांनुमानागमैः सम्भावितो मर-
णात्राश उच्छेददृष्ट्यात्मकः पूर्वजन्मानुभूतं मरणदुःखमनुभाष-
यति । यथा चायमत्यन्तमूढेषु दृश्यते क्लेशस्तथा विदुषोऽपि विज्ञा-
तपूर्वापरान्तस्य रूढः । कस्मात्—समानादि तयोः कुशलाकुशलं
योः मरणदुःखानुभवादियं वासनेति ॥ ६ ॥

भा० का पदा०—सब प्राणियों को यह आत्मा अर्थात् अपने जीवको
आशीर्वाद अर्थात् हितचिन्तन सदैव होता है । मैं न हूँ यह नहीं किन्तु
मैं हूँ नहीं जिसने मरने के दुःख को अनुभव नहीं किया उसको यह
हितचिन्ता नहीं हो सकती । और इस आशीर्वाद से पूर्वजन्म का
अनुभव प्रतीत होता है यह अभिनिवेश क्लेश कहाता है । तत्क्षण इत्य-
न्त्य हुए अपने रस में मग्न कीड़े को भी यह हितचिन्ता होती है ।
अरुणः अनुमान और शब्द प्रमाण से कीड़े ने मरने के दुःखको नहीं
समझा मरने से शरीरसत्ता भंग हो जाती है यह पूर्वजन्म में भोगे
हुए मरने के दुःखको अनुमान कराता है यह भय जैसा अत्यन्त मूर्खों
में दीखता है वैसा ही पूर्वोपर को जाननेवाले विद्वानों में भी देखा जा-
ता है । क्योंकि मूर्ख और विद्वानको मरण दुःख के अनुभव से यह
संस्कार तुल्य ही होता है ॥ ६ ॥

भा० का भा०—प्राणिमात्र को आत्महित चिन्तन जरूर रहता है
अर्थात् सब को यही खबि रहती है, कि मैं कभी न मरूँ, परन्तु
बिना मृत्यु का दुःख भोगे यह अपना हित चिन्तन होता ही असम्भव

है, इस से पुनर्जन्म सिद्ध होता है मृत्यु का भय प्राणिमात्र में देखते हैं जो भय प्राणियों में समान पाया जाता हो उसे अभिनिवेश कहते हैं, यदि कोई कहे कि मरण समयमें दूसरेका दुःख देखकर प्राणियों का भयभीत होना कहा जाय तो अभी उत्पन्न हुआ कीड़ा मृत्यु से क्यों डरता है ? उस कीड़े को प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण से मृत्यु के दुःख की सिद्धि नहीं हुई परन्तु उसको भय होता है इस से सिद्ध भया कि पुनर्जन्म अवश्य है, इत्यादि सर्व समान व्यापि दुःख को अभिनिवेश कहते हैं ॥ ६ ॥

भा० सू०—पूर्वजन्मानुभूतमरणदुःखानुभववासनावलाद्भयरूपः समुपजायमानः शरीरविषयादेर्मम वियोगो माभूदिति अन्वहमनुबन्धरूपः सर्वस्यैवा शारुमेव ह्यपर्यन्तं निमित्तमन्तरेण प्रवर्त्तमानोऽभिनिवेशाख्यः क्लेशः ॥ ६ ॥

तदेवं व्युत्थानस्य क्लेशोऽत्मकत्वादेकाग्रताभ्यासकामेन प्रथमं क्लेशाः परिहृष्टव्याः । न चाज्ञातानां तेषां परिहारः कर्तुं शक्य इति वज्जानाय तेषामुद्देशं लक्षणं चेन्न विभागश्चाभिधाय स्थूलसूक्ष्मभेद भिन्नानां तेषां प्रमाणोपायविभागमाह ।

भा० सू० का भा०—पूर्वजन्म में जो मरने का दुःख भोगा है उस के अनुभव और वास्तना के बल से जो भय होता है अर्थात् प्रत्येक प्राणी जो यह चाहता है कि शरीर से और विषयों से मेरा वियोग न हो, यह कीड़े से ग्रहा पर्यन्त को जो भय होता है उस ही को अभिनिवेश क्लेश कहते हैं ॥ ६ ॥

ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ॥ १० ॥

सू० का प०—(ते) वे दुःख (प्रतिप्रसवहेयाः) उत्पन्न होते ही त्याज्य और (सूक्ष्माः) सूक्ष्म हैं १०

सू० का भा०—पूर्वोक्त पञ्च क्लेश प्रतिप्रसवहेव अर्थात् उत्पत्ति के साथ ही त्याज्य और सूक्ष्म हैं ॥ १० ॥

भाष्य—ते पञ्च क्लेशा दग्धवीजकण्या योगिनश्चरिनाधिकारेचेतसि प्रलीने सहतेनैवास्तङ्गच्छन्ति स्थितानान्तु वीजभावापगतानाम् ॥ १० ॥

भा० का प०—वे पाँचों क्लेश दग्ध बीज के समान योगी के भविष्यधिकार योग में चित्त लीन होने पर उसके ही संग अस्त हो जाते हैं। बीज भाव से स्थित होने पर उनके नाशका उपाय कहते हैं।

भा० का भा०—पूर्वोक्त पञ्च क्लेश दग्ध बीज के समान योग में चित्त लीन होने से उस ही के संग अस्त हो जाते हैं। बीज भाव से स्थिर रहने पर उनके नाश का उपाय अगले सूत्रमें कहा है ॥१०॥

सूत्र—समाधि पाद में जो व्याधि आदिक चित्त के विक्षेप और योग के विघ्न वर्णन किये थे उन सब के मूल यही ५ क्लेश हैं। अतएव योगाभिलाषी को प्रथम क्लेशों को त्यागना चाहिये परन्तु बिना यथार्थ रूप से जाने किसी वस्तु का त्याग वा संग्रह नहीं होता, इस लिये उनके लक्षण, उद्देश और उत्पत्ति स्थान को वर्णन करके अब उन के त्याग का उपाय कहते हैं ॥ १० ॥

क्रिया योग से उक्त क्लेश जब सूक्ष्म अर्थात् निर्बल हो जाय तब उन्हें प्रतिलोम परिणाम के द्वारा दूर कर दे। सागर्थ यह है कि योगी के क्लेश निर्बीज वा दग्ध बीज के समान हो जाते हैं फिर उनका प्रति प्रसव अर्थात् जन्म नहीं होता है ॥ १० ॥

भा० वृ०—ते सूक्ष्माः क्लेशा ये वासनारूपेणैव स्थिताः स्व-वृत्तिरूपं परिणाममारभन्ते, ते प्रतिप्रसवेन प्रतिलोमपरिणमेन हेयास्त्यक्तव्याः । स्वकारणस्मितायां कृतार्थं सवासनं चित्तं यदा प्रविष्टं भवति तदा कुतस्तेषां निर्मूलानां सम्भवः ॥ १० ॥ स्थूलानां हान्युपायमाह ।

भा० वृ० का भा०—इस रीति से चित्त की चञ्चलता ही क्लेश रूप है अर्थात् क्लेशों के बिना चित्तमें चञ्चलता नहीं होती है। इस कारण जिसे चित्त एकाग्र करना हो उस को चाहिये कि पहले क्लेशों को दूर करे परन्तु बिना क्लेशों को जाने उनका छोड़ना असम्भव है इस कारण क्लेशों के लक्षण उत्पत्तिस्थान और भेदों को वर्णन करके अब उनके प्रत्येक स्थूल भेद के नाश का उपाय कहते हैं।

वह सूक्ष्म रूप के क्लेश जो वासनारूप से चित्त में रहते हैं अपनी वृत्ति के अनुसार ही चित्त को घुमल देते हैं इस कारण उन क्लेशों वा त्यागना चाहिये, जब वह अस्मिता आदि क्लेश अपने कारणरूप

चित्त में लय होजाने हैं तब फिर उनका प्रावृर्भाव नहीं होता है ॥१०॥
अब स्थूल क्लेशों के नाश का उपाय करते हैं ।

ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः ॥ ११ ॥

तू० का पदार्थ—(ध्यानहेयाः) क्रियायोग से त्याग्य है (तद्वृत्तयः) क्लेशकी वृत्तियाँ ॥ ११ ॥

स्व का माग्य पञ्च क्लेश की जो वृत्तियाँ हैं वे पूर्व ही क्रिया योग से हेय अर्थात् त्यागने योग्य हैं ॥ ११ ॥

क्लेशानां या वृत्तयः स्थूलास्ताः क्रियायोगेन तनूकताः सत्यः प्रसङ्गयानेन ध्यानेन हातव्या यावत्तूक्ष्णीकृता यावदग्धवीजकल्पा इति । यथावस्त्राणां स्थूलोमलः पूर्वनिद्रधूयते पश्चात् सूक्ष्मो रत्नेनोपायेन चापनीयते तथा अकल्पप्रतिपत्ताः स्थूलाः वृत्तयः क्लेशानाम् सूक्ष्मास्तु महाप्रतिपत्ता इति ॥ ११ ॥

भा० का पदार्थ—क्लेशों की जो वृत्तियाँ स्थूल हैं वे क्रियायोग से सूक्ष्म की हुई विचारसे ध्यान से त्यागने योग्य हैं, जबतक सूक्ष्म हों जबतक दग्धबीज के समान हों । जैसे घरों का ऊपर का मेल प्रथम धोया जाता है तब के पीछे सूक्ष्म मल यत्न और उपाय से दूर करते हैं तैसे ही क्लेशों की अल्प ध्यान करने वाली स्थूलवृत्ति हैं सूक्ष्म वृत्ति वे हैं जो महाविघ्न करने वाली हैं ॥ ११ ॥

भा० का भा०—क्लेशों की वृत्तियाँ जो स्थूल हैं और क्रियायोग से सूक्ष्म हो रही हैं, वे विचार तथा ध्यान से त्यागकरने योग्य हैं । जबतक सूक्ष्म वा दग्ध बीज के समान हों जैसे घरों का स्थूल मल प्रथम धोया जाता है, पश्चात् सूक्ष्म मल यत्न और उपाय से दूर किया जाता है, वैसेही जिनका अल्प प्रभाव है वे स्थूलवृत्ति और जिनका बृहत् प्रभाव है वे सूक्ष्मवृत्ति हैं । इन दोनों का क्रम से विचार और ध्यान के द्वारा त्याग करे ॥ ११ ॥

सू०—तात्पर्य यह है कि प्रतिदिन ध्यानका अभ्यास करने से क्लेशों की स्थूलवृत्ति अर्थात् शोक, मोहारि दग्धबीज के समान हो जाती हैं ।

भो० घृ०—तेषां क्लेशाणामारब्धकार्याणां वाः सुख दुःख मोहा-
ग्निर्कावृत्तयस्ताः ध्याननव विचित्राप्रतापक्षयेन हेया हातव्या इत्यर्थः
विचित्ररेकर्माभ्यासमात्रेणैव स्थूलत्वात्तासां निवृत्तिर्भवति । यथा
वस्त्रादौ स्थूलो मलः प्रक्षालनमात्रेणैव निवर्तते, यस्तत्र सूक्ष्मोऽशः स
तैस्तैरुपायैरुत्तापन प्रभृतिभिरेव निवर्त्तयितुं शक्यते ॥ ११ ॥

एवं क्लेशानां तत्त्वमभिधाय कर्माशयस्याभिधातुमाह ।

भो० घृ० का भा०—जिन क्लेशों का कार्य्य आरम्भ हो गया है
उनकी जो सुख, दुःख और मोहकपी वृत्ति हैं उनको ध्यान से नष्ट
करना चाहिये, अर्थात् विचित्रकी एकाग्रता रूप जो ध्यान है उससे उन
वृत्तियों को रोकना उचित है, विचित्र को योगाभ्यास में लगाने मात्र
से ही क्लेशों की स्थूलवृत्तियां निवृत्त हो जाती हैं, जैसे वस्त्रका स्थूल
मैल धोने मात्र से ही छूट जाता है और मैल का सूक्ष्म भाग आँख पर
झड़ाने वा अन्य उपायों से छूट सकता है ॥ ११ ॥ उक्त रीति से क्लेशों
के तत्त्व को वर्णन करके कर्माशय का वर्णन करते हैं ।

क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः ॥ १२ ॥

सू० का पदा०— (क्लेशमूलः) उक्त पाँचों
क्लेशों का मूल (कर्माशयः) कर्मों का समूह (दृष्टा
दृष्टजन्मवेदनीयः) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जन्म में
जानने योग्य अर्थात् भोगने योग्य है ॥ १२ ॥

सूत्र का भा०—पञ्च क्लेश का मूल कर्म समूह ही है और दृष्ट
तथा अदृष्ट जन्मों में भोगा जाता है ॥ १२ ॥

तत्र पुण्यापुण्यकर्माशयकामलोभमोहक्रोधभयः । सदृष्ट-
जन्मवेदनीयश्चादृष्ट जन्मवेदनीयश्च । तत्रतीव्रसंवेगेन मन्त्रतापः
समाधिभिर्निर्वर्तित ईश्वरदेवतामहर्षिमहाजुभावानामाराधनाद्वा
यःपरिनिष्पन्नः । स सद्यः परिपच्यते पुण्यकर्माशय इति । तथा
तीव्रक्लेशेन भीतव्याधितकृपणेषु त्रिश्वासोपगतेषु वा महाजुभावेषु
वा तपस्विसु कृतः पुनः पुनरपकारः स चापि पापकर्माशय

सद्य एव परिपच्यते । यथा नन्दीश्वरः कुमारो मनुष्यपरिणामं हित्वा देवत्वेन परिणतः । तथा नहुषोऽपि देवानामिन्द्रः स्वर्गं परिणामं हित्वा तिर्यक्त्वेन परिणत इति तत्र नारकाणां नास्ति दृष्टजन्मवेदनीयः कर्माशयः । क्षीणक्लेशानामपि नास्त्य दृष्टजन्मवेदनीयः कर्माशय इति ॥ १२ ॥

भा० का प०—धर्म और अधर्म सम्यग्धी कर्माशय है । काम, लोभ, मोह, क्रोध का उत्पत्ति स्थान और वह धर्म्मभ्रान्त जन्म में भोगने योग्य है तीव्र वेग योग से मन्त्र, तप, और समाधियों से आचरित ईश्वर देवता और महर्षियों की आराधना से जो पूर्ण हो वह शीघ्र ही परिपाक को प्राप्त होता है, फल देता है वह पुण्य कर्माशय है तैसे तीव्र क्लेश से भयप्राप्त रोगी और कृपणों में वा विश्वास को प्राप्त हुये उत्तम पुरुषों में अथवा तपस्वियों में धार धार किया हुआ अपकार पाप कर्माशय है वह भी शीघ्र परिपाक होता है, फल देता है जैसे नन्दीश्वरकुमार मनुष्य भाव को त्याग कर देवभाव को प्राप्त भया तैसे ही नहुष भी देवराज होकर निज भावको त्यागकर तिर्यक् भावमें प्राप्त भया इनमें नारकीय जीवों का दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय नहीं है । तथा जिन के क्लेश क्षीण होगये हों उनका अदृष्ट जन्म वेदनीय परजन्म में भोगने योग्य कर्म नहीं है ॥ १२ ॥

भा० का भा०—पुण्य और पापरूप कर्मसमूह काम, क्रोध, लोभ और मोह से उत्पन्न होता है, यह दो प्रकार का है एक दृष्टजन्म वेदनीय और दूसरा अदृष्टजन्मवेदनीय, इन में से जो कर्म तीव्र सवेग नामक योग से वा वेद से अथवा धर्म्मसुष्ठानसे किंवा परमेश्वर या महर्षि आदि की सेवा से जो कर्म सिद्ध होते हैं, वह शीघ्र ही फल देते हैं और जो कर्म तीव्र क्लेश से किसी दीन को खताना आदि अथवा किसी महाज्जन महात्मा का धारम्भार अपकार किया जाता है, वह भी शीघ्र ही फल देता है । जैसे नन्दीश्वर कुमार मनुष्यता को त्याग कर देवता हुए ऐसे ही मनुष्य भी देव-योनि से तिर्यक् योनिमें प्राप्त हुए जिन कर्मोंसे गरकको प्राप्त होता है उनका फल इस जन्म में नहीं मिलता और जिन योगियों के क्लेश नष्ट होगये हों उनके कर्मोंका फल जन्मान्तरमें नहीं मिलता है ॥ १२ ॥

१२ सू०—क्लेशों का मूल कर्मफल है, जो इस जन्म तथा पर जन्म में भोगा जाता है। इस के उदाहरण भाष्यकार ने नन्दीश्वर तथा नहुष को लिखदिया है परन्तु महाराज भोज ने केवल जाति के परिमाण का उदाहरण विश्वामित्र को भी लिखा है इस से जान पड़ता है, कि अत्युत्कट शुभाशुभ कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है।

भा० बृ०—कर्माशय इत्यनेन तस्य स्वरूपमभिहितम्। यतो वासनारूपाण्येव कर्माणि क्लेशमूल इत्यनेन धारणमभिहितम्। यतः कर्माणां शुभाशुभानां क्लेशा एव निमित्तम्। दृष्टादृष्टजन्मवेदनीय इत्यनेन फलसुक्तम्। अस्मिन्नेव जन्मनि अनुभवनीयो दृष्टजन्मवेदनीयः। जन्मान्तरानुभवनीयोऽदृष्टजन्मवेदनीयः। तथाहि, कानिचित् पुण्यानि कर्माणि देवताराधनादीनि तीव्रसंवेगेन कृतानीहैव जन्मनि जात्याधुर्गोचरत्वात् फलं प्रपच्छन्ति। यथा नन्दीश्वरस्य भगवन्महेश्वराराधनप्रवृत्तिरिति, जन्मनि जात्यादयो विशिष्टाः प्रादुर्भूताः। एवमन्येषां विश्वामित्रादीनां तपः प्रभावात् जात्याधुपी। केपाश्विज्जातिरेव यथा तीव्रसंवेगेन दुष्टकर्मकृतां नहुषादीनां जात्यन्तरादि परिणामः। उर्वश्याश्च कालिकेयवने ज्ञातारूपतया। एवं व्यस्तसमस्तारूपत्वेन यथायोगं योज्यमिति ॥ १२ ॥ इदानीं कर्माशयस्य स्वभेदभिन्नं फलमाह।

भा० बृ० का भा०—कर्माशय शब्द से कर्म समुदाय का स्वरूप कहा, इस से सिद्ध हुआ कि कर्म की वासना रूप ही है, क्लेशमूल दृष्ट शब्द से कर्माशय का कारण कहा क्योंकि शुभ और अशुभ कर्मों के कारण क्लेश ही हैं। दृष्टादृष्टजन्मवेदनीय का अभिप्राय यह है कि इस जन्म तथा परजन्ममें उनका फल भोगना होता है, इस जन्म में जो कर्म फल भोगा जाता है, उसे दृष्टजन्मवेदनीय और जो परजन्म में भोगा जायगा उसे अदृष्टजन्मवेदनीय कहते हैं। कोई कोई पुण्य देवता का आराधन आदि जो तीव्रसंवेग से किये जाते हैं इस ही जन्म में जाति, आयु और भोग रूप फल को देते हैं जैसे नन्दीश्वर को महादेव अर्थात् ईश्वर के आराधन से उत्तम जाति और आयु और भोग प्राप्त हुए थे ऐसे ही विश्वामित्र ने तप के प्रभाव से उत्तम जाति और आयु को पाया था, किसी किसी को उत्तम कर्म से इसी जन्म में उत्तम जाति की प्राप्ति हुई और हो जाती

है ऐसे ही तीव्रसंवेग से पाप कर्म करने वालों को इस ही जन्म में फल मिलते हैं जैसे नहुष को इस ही जन्म में इन्द्रपद से पतित होना पड़ा था उर्वशीका कार्तिकेय वनमें लतारू में परिणत होना इत्यादि ॥ १२ ॥

सति मूले तद् विपाको जात्यायुर्भोगाः ॥ १३ ॥

सू० का प०— (सति मूलें) क्लेश मूल रहने से (तद्विपाकः) उन का फल (जात्यायुर्भोगाः) वर्ण-अवस्था भोग हैं ॥ १३ ॥

सू० का भा०—यदि क्लेशमूल अर्थात् कर्म शेष रहेगा तो उसका फल जाति, आयु और भोग अर्थात् शुभाशुभ होते हैं ॥ १३ ॥

व्या० भाष्य—सत्सु क्लेशेषु कर्माशयो विपाकारम्भी भवन्ति नोच्छिन्न क्लेशमूलः । यथा तुपाधनद्वयः शालितण्डुला अदग्धबीजभावाः प्ररोह समर्था भवन्ति नापनीततुपा दग्धबीजभावा वा, तथा क्लेशावनद्वयः कर्माशयो विपाकप्ररोही भवन्ति नापनीतक्लेशो न प्रसंख्यानदग्धक्लेश बीजभावो वेति । सच विपाकस्त्रिविधो जात्यायुर्भोग इति । तत्रैवं विचार्यते किमेकं कर्म एकस्य जन्मनः कारणमथैकं कर्मानेकजन्माऽऽक्षिपतीति । द्वितीया विचारणा किमनेककर्मानेकजन्म निर्वर्तयति अथा नैकं कर्मेकजन्म निर्वर्तयतीति । न तावदेकं कर्मेकस्य जन्मनः कारणं कस्मादनाधिकालप्रक्षितस्यासंख्येयस्यावशिष्टस्य कर्मणाः सांप्रतिकस्य च फलक्रमानियमात् अनाशवासो लोकस्य प्रसक्तः सत्त्वानिष्ट इति । न वैकं कर्मानेकस्य जन्मनः कारणम् कस्मादनेकेषु कर्मसु एकैकमेव कर्मानेक एव जन्मनः कारणमित्यवशिष्टस्य विपाककालाभावः प्रसक्तः सत्त्वानिष्ट इति । न चानेकं कर्मानेकस्य जन्मनः कारणम् । कस्मात्तदनेकजन्मयुगपक्ष संभवतीति क्रमेणैव वाच्यम् । तथाच पूर्वदोषानुपगमः । तस्मा जन्मप्रायणांतरे कृतः पुण्यापुण्यकर्माशयप्रचयो विचित्रः प्रधानोपलब्धनभावेनावस्थितः प्रायणामिव्यक्त एकप्रघट्टकेन मरणं प्रसाध्य संमूर्छित एकमेव जन्मकरोति, तस्य जन्म तेनैव कर्मणा लब्धायुष्कं भवति । तस्मिन्नायुषि तेनैव कर्मणा भोगः संपद्यत इति । अतो कर्माशयो जन्मायुर्भोगहेतुत्वात् त्रिविपाकोऽभिधीयत इति । अत एकमधिकः कर्माशय उक्त इति ।

दृष्टजन्मवेदनीयस्त्वेकविपाकारम्भी भोगहेतुत्वात् द्विविपाकारम्भी नाभ्युर्भोगहेतुत्वान् नन्दीश्वरयज्ञद्वयवद्भेति । क्लेशकर्म विपाकानुभवनिर्वर्तिताभिस्तु वासनाभिरनादिकालसंमूर्छितमिदं चित्तं विविच्री कृतमिव सर्वतो मत्स्यजालं ग्रथिमिरिवाततमित्येता अनेकभवपूर्विका वासनाः । यस्त्वयं कर्माशय एव एवैकमविक उक्त इति । ये संस्काराः स्मृतिहेतवस्ता वासनाः ताश्चानादिकालीना इति ।

यस्त्वस्मावेकमविकाः कर्माशयः सनियतविपाकश्चानियतविपाकश्च । तत्र दृष्टजन्मवेदनीयस्य नियतविपाकस्यैवायं नियमो न त्वदृष्टजन्मवेदनीयस्यानियत विपाकस्य । कस्मात्, यो ह्यदृष्टजन्मवेदनीयानियतविपाकस्तस्य ज्ञयी गतिः । कृतस्याधिपकस्य नाशः प्रधानकर्मण्यावापगमनं वा, नियतविपाकप्रधानकर्मणाभिभूतस्य वा चिरमवस्थानमिति तत्र कृतस्याधिपकस्य नाशो यथा शुक्लकर्मोदयादिहैव नाशः कृष्णस्य यत्रेदमुक्तम्—‘द्वे द्वे द्वे वै कर्मणी वेदितव्ये पापकृतस्यैको राशिः पुण्यकृतोऽपहन्ति तद्विच्छिन्नं कर्माणि शुक्लानि कर्तुमिहैव ते कर्म कथयो वेदयन्ते’ । प्रधानकर्मण्यावापगमनम् । यत्रेदमुक्तम्—‘स्यात् स्वल्पः सङ्करः सपरिहारः सप्रत्यवमर्शः कुशस्य नापकर्पायालम् । कस्मात् कुशलं हि मे बहुधन्यदस्ति त्राय मावापं गतः स्वर्गेऽप्यपकर्ममल्पं करिष्यतीति’ । नियतविपाकप्रधानकर्मणाऽभिभूतस्य वा चिरमवस्थानम् । कथमिति, अदृष्टजन्मवेदनीयस्यैव नियतविपाकस्य कर्मणः समानं मरणमभिव्यक्तिकारणमुक्तम् । न त्वदृष्टजन्मवेदनीयस्यानियतविपाकस्य । यत्त्वदृष्टजन्मवेदनीयं कर्मानियतविपाकं तत्राप्येदावापं नागच्छेदभिभूतं वा चिरमप्युपासीत यावत्समानं कर्माभिव्यञ्जकं निमित्तमस्य न विपाकामिसुखं करोतीति । तादृक्पाकस्यैव देशकालनिमित्तानवधारणादियं कर्मगतिश्चित्रादुर्विशाना चेति । न चोत्सर्गस्यापवादात् निवृत्तिरित्येकमविकाः कर्माशयोऽनुज्ञायत इति ॥ १३ ॥

आ० का पदा०—क्लेश रहने से कर्म समूह फल देने के योग्य होता है उच्छिन्न क्लेशमूल नहीं । जैसे रुप से वेष्टित चावल जिन की बीजोत्पत्ति नष्ट नहीं भयी पुनः उत्पन्न होनेमें समर्थ होते हैं रुप वर्जित वा दग्ध बीज भाव नहीं तैसे ही क्लेशयुक्त कर्म समूह भी फल देने में समर्थ होता है नकि यत्क्लेश अथवा क्रियायोग से जिसका बीज भाव नष्ट होगया है । वह फल ३ प्रकारका है जाति, आयु और भोग ।

अथ यह विचारणीय है क्या एक कर्म एकही जन्मका कारण है अथवा एक कर्म से बहुत जन्म होते हैं दूसरे बात विचारने योग्य यह है क्या अनेक कर्म अनेक जन्मके कारण होते हैं अथवा अनेक कर्म एक जन्म के कारण होते हैं इसका उत्तर यह है कि न तो एक कर्म एक जन्म का कारण है, क्योंकि अनादि काल से सञ्चित हुए असंख्य अवशिष्ट कर्मों और वर्तमान कर्म के फलक्रम का नियम न होने से लोगों को यह विश्वास नहीं होता कि यह सञ्चित अवशिष्ट कर्म का फल है अथवा वर्तमान कर्मका ? यह अनिष्ट है । इसीप्रकार एक कर्म अनेक जन्म का भी कारण नहीं होसकता । क्योंकि अनेक कर्मों में जब एक एक ही कर्म अनेक जन्म का कारण है तो जो कर्म अवशिष्ट रहे, उनके विपाक काल का अभाव प्रसक्त होता है और यह भी इष्ट नहीं ।

अब रही दूसरी विचारणा क्या अनेक कर्म अनेक जन्म का कारण है अथवा अनेक कर्म एक ही जन्म का कारण हैं ? इसका उत्तर देते हैं—अनेक कर्म भी अनेक जन्मके कारण नहीं होसकते । क्योंकि वे अनेक जन्म एक साथ नहीं होसकते । इसलिए पूर्व दोष का यहाँ भी अनुपपन्न है । इसलिए जन्म और मरण के बीच में कियेहुये शुभाशुभ कर्मों का सञ्चय बड़ा ही विचित्र है, कोई उनमें प्रधान कर्म हैं, जो सद्यः फल देते हैं, कोई उपसर्जनभाषसे अवस्थित होते हैं, जो विलम्ब से फल देने वाले होते हैं । अतएव चौथा पक्ष ही ठीक है कि अनेक कर्म एक जन्मके कारण होते हैं । वे प्राणीके मरण समय कर्माशय में सञ्चित होकर जन्मका कारण होते हैं उन्हीके अनुसार आयु भोगकी व्यवस्था होती है । निदान यह कर्माशय जन्म, आयु और भोग का हेतु होने से त्रिविपाक कहलाता है अतएव कर्माशय एक ही जन्म का कारण है ।

अदृष्ट जन्मवेदनीय कर्माशय ही उस तीन प्रकार का है, दृष्ट जन्म वेदनीय कहीं केवल भोग हेतु होने से एक विपाक, जैसा कि नहुष का, कहीं आयु और भोग का हेतु होनेसे द्विविपाक, जैसा कि नन्दीश्वर का होता है ।

क्लेश और कर्म फल के अनुभव से निर्मित वासनाग्रंथे अनादि समय से मूर्च्छित हुआ चित्त विविध हुआ चारों ओर से

मछली के जाल के समान ग्रन्थियों में फंसा हुआ है ये अनेक जन्म की वासनाएँ हैं । और जो यह कर्म समूह है यह एक ही जन्म का कहा है जो संस्कार-स्मृति के हेतु हैं वे वासना अनादि काल की हैं ।

यह जो एक जन्म का कर्माश्रय, वह दो प्रकार का है—एक नियतविपाक, दूसरा अनियतविपाक । उन दोनों में इस ही जन्म में भोगने योग्य नियत फलवाले कर्मों का ही यह नियम है अदृष्टजन्मवेदनीय अनियत विपाकका नहीं क्योंकि जो अदृश्य जन्म द्वारा जानने योग्य अनियत फलवाला है उसकी तीन प्रकार की गति है एक तो किये हुए कच्चे कर्मफल का नाश दूसरा प्रधान कर्मों में मिलजाल अथवा नियतविपाक प्रधानकर्म द्वारा अभिभूत होकर चिरकाल तक स्थिर रहना इन तीन प्रकार की गतियों में किये हुये कर्म के कच्चे फल का नाश जैसे पवित्र कर्मों के उदय होने से इस ही जगत् में अपवित्र कर्मों का नाश होजाता है । जिसके प्रमाण में यह कहा जाता है “कर्मों की दो दो गति अथवा राशि समझनी चाहिये । एक पापकर्मों की राशि है जो कि पुण्यकृत कर्मों का नाश करती है, दूसरी पुण्यकृत कर्मों की राशि है जो पापकृत कर्मों का नाश करती है । इसलिये सुकर्म करने की इच्छा करे अब रही अदृष्ट जन्मवेदनीय की दूसरी गति अर्थात् प्रधान कर्म में अप्रधान का समावेश, जिसके विषय में कहा गया है:—“प्रधान कर्म में यदि थोड़ा सा संकट भी होजाय तो उसका परिहार या प्रतिकार होसकता है और वह उस के फल में बाधा नहीं डाल सकता । जब प्रधान कर्म उत्कर्ष के लिए है तब उसमें अप्रधान का कुछ अंश अपकर्ष के लिये नहीं होसकता ।

अब रही तीसरी गति अर्थात् नियत विपाक प्रधान कर्म द्वारा अभिभूत की चिरकाल तक अवस्थिति, यह क्योंकर होती है अदृष्ट जन्मवेदनीय नियतविपाक कर्म का ही मरण अभिव्यक्ति का कारण कहा है न कि अनियत विपाक का । जिसका कोई फल नियत नहीं ऐसा अदृष्ट जन्मवेदनीय कर्म नष्ट हो वा संकीर्ण हो वा किसी से अभिभूत हो, चिरकाल तक रहता है । जब तक इसका कोई अभिव्यक्त कर्म निमित्त होकर इसे फलान्मुख नहीं करता । फलके ही समग्र देश, काल और निमित्त के अनन्वधारण से यह कर्म-

गति बड़ी ही विविध और दुर्लभ है । उत्सर्ग की अपवाह से निपुत्ति नहीं होती इसलिये एकजन्म का कर्माश्रय ही इसका कारण है ॥ १३ ॥

भा० का भा० क्लेशों की विद्यमानता में कर्मों के फल उनके आरम्भ करनेवाले होते हैं, जैसे काँवलों पर जब तक तुप (छिलका) रहता है तब तक उनमें उत्पन्न होने की शक्ति रहती है, परन्तु जब उनका छिलका उतार दिया जाता है तब उनमें उत्पन्न होने की शक्ति नहीं रहती । ऐसे ही जबतक कर्मफल में क्लेश रहते हैं, तब तक फल क्लेशों को उत्पन्न करते हैं, परन्तु जिस कर्माश्रय में क्लेशों का अभाव हो गया है, उससे पुनः क्लेशों का उत्पन्न होना सर्वथा असम्भव है । कर्म विपाक तीन प्रकार का है, एक जाति, दूसरा आयु, तीसरा भोग, अब यहाँ पर यह प्रश्न होता है, कि एक कर्म से एक जन्म होता है वा एक कर्म से अनेक जन्म होते हैं । दूसरा प्रश्न यह है, कि अनेक कर्म अनेक जन्म को देते हैं अथवा अनेक कर्म एक जन्म को देते हैं । इसका उत्तर यह है, कि एक कर्म एक जन्मका दाता नहीं है, क्योंकि अनादि कालके इकट्ठे हुए असंख्य कर्मों का फल मिलने में अनियम होगा अर्थात् यदि कहा जाय कि परमेश्वर केवल एक ही जन्म में एक कर्म का फल देता है तो अनादि काल से जो कर्म इकट्ठे हैं उन के फल देने में अनियम होगा और मनुष्यों को घबराहट भी होगी और वह अनाश्वास अनिष्ट है । इसी कारण एक कर्म से अनेक जन्म भी नहीं हो सकते हैं क्योंकि जब एक ही कर्म से अनेक जन्म हो जायेंगे तो अनेक कर्म निष्फल होंगे, क्योंकि एक जन्म में असंख्य कर्म मनुष्य करता है तो सब के फलों का भोगना असम्भव होगा । ऐसे ही अनेक कर्म अनेक जन्मों के दाता भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अनेक जन्मों का एक समय में होना ही असम्भव है । तब कहियेगा कि क्रमशः होंगे तब वही पूर्वोक्त दोष आवेगा, इस लिये जन्म प्राप्ति के अनन्तर जो कुछ शुभाशुभ कर्म किये जाते हैं वे सब एक समूह में मिलकर प्रधान और अप्रधान रूप में जन्म से मरण पर्यन्त एक ही जन्म देते हैं वह जन्म उसही कर्म समुदाय से अल्पायु वा दीर्घायु होता है और उस अवस्था में उस ही कर्म समुदाय से जीव भोग करता है इस वास्ते यह कर्म समुदाय जन्म,

आयु और भोग का हेतु होने से विविधा न कहलाता है। एक जन्म का आरम्भ करने वाला तथा समाप्त करने वाला कर्म समूह कहा। इसका दृष्टान्त नन्दीश्वर और नहुष है क्लेश और कर्म विपाक की अनुभव से बनी हुई वासना से सृजित हुआ चित्त चित्रलिखित के समान रहता है, जो स्मरण करने वाले संस्कार हैं उन्हें वासना कहते हैं वह वासना अनादि है, क्योंकि कर्म और संस्कार अनादि हैं। पूर्व जो एकमनिक (एक जन्म का देने वाला) कर्मसमूह कहा था वह दो प्रकार का है। एक नियतविपाक और दूसरा अनियतविपाक उक्तनियम नियतविपाक कर्मसमूह का है क्योंकि जो अष्टम जन्म वेदनीय अर्थात् अनियत विपाक कर्मसमूह है उस की गति तीन प्रकार की है। एक अपक्व फल का नाश, दूसरी प्रधान कर्म में संयोग, तीसरी प्रधान कर्मफल से अवरोध होकर चिरकाल तक निष्फल रहना। जैसे शुद्ध कर्म के उदय होने से दुष्कर्म यहाँ नाश हो जाता है-लिखा भी है कि कर्म की दो राशि समझनी चाहिये एक पुण्यकृत, दूसरी पापकृत ॥ १३ ॥

श्री० ३०—मूलमुकलक्षणाः क्लेशाः। तेष्वनभिभूतेषु सत्सु कर्मणां कुशलाकुशलरूपाणां विपाकः फलं जात्यायुर्मोगा भवन्ति। जातिर्मनुष्यत्वादिः। आयुश्चिरकालमेकशरीरसम्बन्धः। भोगा विषया इन्द्रियाणि सुखसंविता दुःखसंविच्च। कर्मकरणभावबोधनव्युत्पत्त्या भोगशब्दस्य। इदमत्र तात्पर्यम् चित्तभूमावनादिकालसञ्चिताः कर्मवासना यथा यथा पाकमुपयान्ति तथा तथा शुण्यप्रधानभावेन स्थिता जात्यायुर्मौ गलक्षणं स्वकार्यमारमन्ते ॥ १३ ॥ उक्ताभ्यां कर्म फलत्वेन जात्यादीनां स्वकारणकर्मानुसारिणां कार्यकर्तृत्वमाह।

श्री० ३० का भा०—जिन क्लेशों के लक्षण पूर्व कह चुके हैं, जब तक वह वर्तमान रहते हैं, तब तक अच्छे और बुरे कर्मों के फल, जाति, आयु और भोग होते हैं। जाति अर्थात् मनुष्यत्व और पशुत्व आदि (साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः) जिस समुदाय की व्यक्तियों के अनेक शुण्य परस्पर मिलते हों उस समुदाय का नाम जाति है। आयु का अर्थ यह है कि चिरकाल तक जीव का शरीर के साथ सम्बन्ध रहना। भोग का अर्थ है विषय, इन्द्रिय, सुखज्ञान और दुःखज्ञान। सुख और दुःखादि विषय कर्म करने के भावों को जाग्रत करते हैं इस कारण वही भोग शब्द के

लक्ष्यार्थ हैं, चित्त में जो अनादिकाल से कर्मों की वासना संचित रहती है वह ज्यों ज्यों परिपक्व होती जाती है तैसे ही तैसे प्रकृति के सत्य रज और तम आदि गुणों की प्रधानता से जाति, आयु और भोग अपने अपने कार्य को आरम्भ करते हैं ॥ १३ ॥ उक्त जाति आदि कर्मों के फल हैं इस कारण कर्मों के अनुसार ही फल भी देते हैं ।

तेह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् ॥ १४ ॥

सू० का प०—(ते) वे (ह्लादपरितापफलाः)
आनन्द और दुःख फलयुक्त हैं (पुण्यापुण्यहेतुत्वात्)
पुण्य और पाप हेतु होने से ॥ १४ ॥

सू० का भा०—वे जाति, आयु और भोग आनन्द और दुःख फल देने वाले हैं, क्योंकि उनका हेतु पुण्य और पाप है ॥ १४ ॥

ते जन्मायुर्भोगाः पुण्यहेतुकाः सुखफला अपुण्यहेतुका दुःख फला इति । यथाचेद् दुःखं प्रतिकूलात्मकमेवं विषयसुखकालोऽपि दुःखमस्त्येवं प्रतिकूलात्मकयोगिनः ॥ १४ ॥ कथं तदुपपाद्यते ।

भा० का भा०—वे जाति, आयु, और भोग पुण्यमूल वाले सुख-फल देनेवाले हैं, पापमूल वाले दुःख फल वाले हैं जैसे ये दुःख अभिय हैं ऐसे ही विषयसुख कालमें भी योगी को अभिय (दुःख) ही है । क्यों कर दुःख है, इसका प्रतिपादन करते हैं—

भा० का भा०—वे जन्म, आयु, भोग पुण्यहेतुक सुखफल देनेवाले और पापमूलक दुःख फलवाले हैं जैसे दुःख पापात्मक है ऐसे ही सुखकाल में भी योगी को पापमूलक होता है वह कैसे उत्पन्न होते हैं ॥ १४ ॥

सू०—जगत् में कर्म दो ही प्रकार के होते हैं, एक पुण्यरूप अर्थात् शुभ कर्म, दूसरे पापरूप अशुभ कर्म, इन्हीं से जन्म, आयु और भोग होते हैं । इस कारण से जन्म, आयु और भोग भी सुख और दुःख स्वरूप ही होते हैं । पुण्य कर्म से सुखस्वरूप होते हैं ।

और पापसे दुःख स्वरूप होते हैं। परन्तु यह भेद सामान्य मनुष्यों की दृष्टि में होते हैं योगी को नहीं सो अगले सूत्र में दिखलाते हैं।

श्लो० वृ०—इहादः सुखं परितापो दुःखं, तौ फलं येषां ते तथोक्तः। पुण्यं कुशलं कर्म तद्विपरीतमपुण्यं ते पुण्यापुण्ये कारणे येषां तेषां भावस्तस्मादेतदुक्तं भवति पुण्यकर्माख्या जातायायुर्भोगः। इहादफलं अपुण्यकर्माख्यास्तु परितापफलाः। एतच्च प्राणिमात्रापेक्षतया द्वैविध्यम् ॥ १४ ॥ योनिनस्तत्सर्वं दुःखमित्याह

श्लो० वृ० का भा०—इहादः सुख को और परिताप दुःख को कहते हैं अर्थात् जाति, आयु और भोग सुख और दुःख के दायक होते हैं। अच्छे कर्मको पुण्य और बुरे कर्म को अपुण्य वा पाप कहते हैं, इस सूत्र का फलितार्थ यह है, कि पुण्य कर्म से आरम्भ हुए जाति, आयु और भोग सुख के देने वाले और पाप कर्म से आरम्भ हुए जाति आयु और भोग दुःख के देने वाले होते हैं ॥ १४ ॥ परन्तु योगी सयही को दुःख समझते हैं, यह अगले सूत्र में कहा जायगा।

परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च
दुःखमेव सर्वं विवेकिनः ॥ १५ ॥

सू० का पदा०—(परिणामतापसंस्कारदुःखैः) परिणाम ताप संस्कार और दुःखों से (गुणवृत्तिविरोधात्) सत्त्वादि गुणों के जन्म विरोध से (दुःखमेव) दुःख ही है (विवेक युक्त योगी को) ॥ १५ ॥

सू० का भा०—परिणाम, ताप, संस्कार और दुःखों से तथा गुणों के वृत्तिविरोध होने से जो होता है उस सब को विवेकशील दुःख ही मानते हैं ॥ १५ ॥

व्या० दे० का भा०—सर्वस्यार्थं रागानुबिद्ध्येतनाचेन साधनाधीनः सुखानुभव इति तत्रास्ति रागजः कर्माशयः। तथा च द्वेष्टिदुःखसाधनानि मृच्छति चेति द्वेषमोहकृतोपपत्ति कर्माश-

यः । तथाचोक्तम्-‘नानुपहृत्पभूतान्युपभोगः सम्भवतीति हिंसाकृ-
तोऽप्यस्ति शरीरः कर्माशयः’ इति । विषयसुखं चाविद्येत्युक्तम् ।
या भोगेष्विन्द्रियाणां वृत्तेरुपशान्तिः तत्सुखम् । या लौल्यादनुपशा-
न्तिस्तददुःखम् न चेन्द्रियाणां भोगाभ्यासेन वैतृष्यं कर्तुं शक्यम् ।
कस्मात्, यतो भोगाभ्यासमनुविवर्धन्ते रागाः कौशलानि चे-
न्द्रियाणामिति, तस्मादनुपायः सुखस्य भोगाभ्यास इति । स
खल्वयं वृश्चिकविषभीत इवाऽऽशीविषेण दष्टो यः सुखार्थं विषया-
नुवासितो महति दुःखपङ्के निमग्न इति । एषा परिणामदुःखता-
नाम प्रतिकूला सुखावस्थायामपि योगिनमेव क्लेशनाति ।

अथ का तापदुःखता, सर्वस्य द्वेषानुबिद्धश्चेतनाचेतनसा-
धनाधीनस्तापानुभव इति तत्रास्ति द्वेषजः कर्माशयः । सुखसा-
धानानि च पार्थयमानः कायेन वाचा मनसा च परिस्पन्दते त-
तः परमनुपृहणाद्युपहन्ति चेति परानुग्रहपीडाभ्यां धर्माधर्मा-
वुरचिनोति । स कर्माशयो लोभान्मोहाच्च भवतीत्येषा ताप दुः-
खतोच्यते । का पुनः संस्कारदुःखता, सुखानुभवात्सुखसंस्कारा-
शयो दुःखानुभवादपि दुःखसंस्काराशय इति । एवङ्कर्मभ्यां विषा-
केऽनुभूयमाने सुखे दुःखे वा पुनः कर्माशयमचय इति ।

एवंमिदमनादिदुःखस्रोतविमसृतं योगिनमेव प्रतिकूलात्म-
कत्वादुद्देजयति कस्मात्, अक्षिपात्रकल्पो हि विद्वानिति । यथोर्णा-
तन्तुरक्षिपात्रे न्यस्तः स्पर्शेन दुःखयति न चान्येषु गात्राश्रयवेषु,
एवमेतानि दुःखानि अक्षिपात्रकल्पं योगिनमेव क्लेशनन्ति नेतर-
म्प्रतिपत्तारम् । इतरन्तु स्वकर्मोपहृतं दुःखमुपात्तमुपात्तं त्यजन्तं
त्यक्तं त्यक्तमुपाददानमनादि वासनाविचित्रया चित्तवृत्त्या सम-
न्तोऽनुबिद्धमिवाविद्यया हातव्य एवाहङ्कारममकारानुपातिनञ्जा-
तं जातं बाह्याध्यात्मिको भवन्निमित्तास्त्रिपर्वाणस्तापा अनुपप्लवन्ते

तदेवमनादिमादुःखस्तोतसा व्युत्थमानमात्मानंभूतग्रामं च दृष्ट्वा योगी सर्वदुःखक्षयकारणं सम्यग्दर्शनं शरणं प्रपद्यत इति ।

गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः । प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिरूपा बुद्धिगुणाः परस्परानुग्रहतन्त्री भूत्वा शान्तं धोरं मूढं च; प्रत्ययं त्रिगुणमेवारमन्ते चलंचगुणवृत्तमिति क्षिप्रपरिणामिचित्तमुक्तम् । रूपातिशयावृत्त्यतिशयाश्च परस्परं विरुध्यन्ते सामान्यानि त्वतिशयैः सह भवन्ते । एवमेते गुणा इतरेतराश्रयेणोपार्जितसुखंदुःखमोक्षप्रत्ययाः सर्वे सर्वरूपा भवन्तीति, गुणमभानभावकृतस्त्वेपां विशेष इति । तस्मात् दुःखमेव सर्वं विवेकिन इति ।

तदस्य महतो दुःखसमुदायस्य प्रभाववीजमविद्या । तस्याश्च सम्यग्दर्शनमभावहेतुः यथा चिकित्साशास्त्रं चतुर्व्यूहम् रोगो रोगहेतुरारोग्यं भैषज्यमिति । एवमिदमपि शास्त्रञ्चतुर्व्यूहमेव । तद्यथा संसारः संसारहेतुर्मोक्षो मोक्षोपाय इति तत्र दुःखबहुलः संसारो हेयः । प्रधानपुरुषयोः संयोगो हेयहेतुः । संयोगस्यात्यन्तिकी निवृत्तिर्हानम् हानोपायः सम्यग्दर्शनन्तत्र हातुः स्वरूपमुपादेयं वा हेयं वा न भवितुमर्हतीति हाने तस्योच्छेदवादप्रसंग उपपादाने च हेतुवादः । उभयप्रत्याख्याने शाश्वतवाद इत्येतत्सम्यग्दर्शनम् ॥ १५ ॥ तदेतच्छास्त्रञ्चतुर्व्यूहमित्यभिधीयते—

भा० का प०—राग में लिपटे हुए सब पुरुषों को चेतन और अचेतन साधनों के अधीन सुख का अनुभव होता है । इसमें कर्माशय राग से उत्पन्न होता है । तैसे ही दुःख के साधनों से द्रोप करता है और मोहित होता है इस लिए द्रोप मोहकृत भी कर्माशय है जैसा कि कहा है प्राणियों को बिना पीड़ा दिये विषयसुख का होना असम्भव है इसलिये हिंसाकृत भी शारीरिक कर्म समूह है विषय सुख को अविद्या कहते हैं ।

जो भोगेन्द्रियों की वृत्ति की शान्ति है यह सुख है । जो चञ्चलता से अशान्ति होती है यह दुःख है (भोगाभ्यासेन) भोग के अभ्यास से इन्द्रियों के विषय में चिरक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जहां भोगाभ्यास है, वहां राग और इन्द्रियों की चञ्चलता बढ़ती है इसलिए भोगाभ्यास सुख का साधक नहीं है । बिच्छू के पिप से डरा हुआ सांप से काटा गया जो सुख की इच्छा करने वाला विषयों में लिप्त होता है वह घड़ी कीचड़ में फँस जाता है । यह प्रतिकूल परिणाम दुःखता सुख की अवस्था में भी योगी ही को दुःख देती है । अब प्रश्न यह है कि तापदुःखदा किसे कहते हैं, ? द्वेष से युक्त सब प्राणियों को चेतन और अचेतन साधनों के द्वारा ताप का अनुभव होता है द्वेष से उत्पन्न हुआ (कर्माशय) कर्मसमूह है । सुख के साधनों को खटने वाला शरीर, ध्वनन और मनसे कुछ उपयोग करता है इसके पश्चात् किसी पर अनुग्रह करता है अथवा किसी का उत्पीड़न करता है । इस अनुग्रह और उत्पीड़न से धर्म और अधर्म का संग्रह करता है । यह कर्माशय लोभ और मोह से होता है । यही तापदुःखता कहानी है । फिर संस्कारदुःखता क्या है ? सुख के अनुभव से सुख संस्कारों की प्रवृत्ति, दुःख के अनुभव से दुःखसंस्कारों की अधिकता इस प्रकार से कर्म द्वारा फल का अनुभव करने पर सुख अथवा दुःख में पुनर्बार कर्म और फल का संग्रह हो जाता है ।

इस प्रकार से यह विस्तृत अनादि दुःखप्रवाह योगी ही को घिरा रहने के कारण दुःख देता है । क्योंकि विद्वान् चश्मे के समान होता है । जैसे मकड़ीका जालानेत्रके गोलकमें लगनेसे दुःख होता है वैसा शरीरके अन्य भागोंमें नहीं । इस प्रकार से सब दुःख अक्षिपात्र के समान योगी ही को दुःख देते हैं अन्य निश्चय करने वालों को नहीं अन्य लोगोंको अपने कर्मसे संलय किया दुःख वारर ग्रहण किये हुये को त्यागना और वार २ त्यागे हुये को पुनः ग्रहण करना रूप अनादि वासनासे विव्रित चित्तवृत्तिसे चारों ओरसे अनुविद्ध, अहंकार और भ्रमता के पीछे दौड़ने वाले लोगों को तीन ताप सदा घेरे रहते हैं । इस प्रकार से अनादि दुःख के प्रवाह से घन्घे हुए आत्माको तथा पञ्चभूत समुदाय को देखकर योगी सब दुःखों के नाश करने वाले निमित्त सम्यग्दर्शन (यथार्थ ज्ञान) के आश्रयको धारण करते हैं ।

गुण और मनोवृत्तियों के विरोध से विचारशील मनुष्य को सब दुःख ही है बुद्धि के यह तीन गुण हैं एक प्रत्या अर्थात् विचार दूसरा प्रवृत्त अर्थात् तत्परता तीसरा स्थिति अर्थात् भोग वे तीनों गुण आपस में एक दूसरे के सहायक होकर शान्त, धार अथवा मूढ़ तीन प्रकार के ज्ञान अरम्भ करते हैं गुणों का स्वभाव चञ्चल है और चित्त क्षिप्रपरिणामी है, रूप और वृत्तियाँ एक दूसरे से विरुद्ध हैं सामान्य गुण विशेष गुणों के संग वर्तते हैं इस प्रकार से गुण एक दूसरे के आश्रय से सुख दुःख तथा मोह को उत्पन्न करते हैं सब गुण एक रूप होजते हैं गुण की प्रधानताही इन में विशेष है इसलिये विचारशील को सब दुःख ही जान पड़ते हैं ।

इसलिये इस महा दुःखसमूह का उत्पन्न करने वाला बीज अविद्या है और उस अविद्या का यथार्थ ज्ञान ही नाश का कारण है । जैसे आशुर्वेद चार भाग वाला है १ रोग, २ रोग का कारण, ३ आरोग्य, ४ औषध्य अर्थात् रोग निवृत्तिके उपाय । इस ही प्रकारसे यह मोक्षशास्त्र भी चार भाग वाला है जैसे १ संसार, २ संसार हेतु, ३ मोक्ष, ४ मोक्षोपाय । जिसमें दुःख की अधिकता हो वह संसार हेतु है प्रधान प्रकृति और पुरुष-आत्मा का संयोग मानना संसार का हेतु है संसार के संयोग की अत्यन्त निवृत्ति होना यथार्थ ज्ञान अथवा सम्यग्विचार ही हानोपाय है उनमें हेतु का स्वरूप ग्राह्य या त्याज्य नहीं है यह त्याग में और उसके उच्छेदवाद में और उपादान में हेतु वाद है दोनों के त्याग में शाश्वत् अर्थात् अनादिवाद कहाता है यही यथार्थ ज्ञान कहलाता है ॥ १५ ॥ यह शास्त्र चार भाग वाला कहलाता है ।

भ० का भा०—सुख दुःख का ज्ञान प्राणिमात्रको रागके द्वारा होता है । कर्मसमूह तीन प्रकार का है । एक रागज दूसरा द्वेषज, तीसरा मोहज, ऐसा ही अन्य ज्ञप्थियों का भी मत है । अर्थात् विना हिंसा के भोग होना असम्भव है । शारीरिक हिंसाकृत भी कर्म होते हैं, इसलिये सांसारिक भोग को अविद्या कहते हैं सुख का लक्षण यह है कि “जो भोग से इन्द्रियों की वृत्ति शान्ति है उसे सुख कहते हैं” और दुःखका लक्षण है कि “जो विषय की इच्छा से इन्द्रियों की चञ्चलता है उसे दुःख कहते हैं” यदि कोई कहे, कि विषय भोग से इन्द्रियाँ स्वयं थककर शान्त हो जायंगी, तो इस का उत्तर यह है,

किं भोग के अभ्यास से इन्द्रियां कभी शान्त नहीं हो सकतीं । क्योंकि अभ्यास से राग की वृद्धि होती है और इन्द्रियां अपने विषयों में चञ्चल होती जाती हैं । इसलिये सुखप्राप्ति का उपाय भोगाभ्यास नहीं है, और जो ऐसे उपाय करना है उस का वही हाल होता है, जैसे कोई मनुष्य बीछी से उर कर भागा परन्तु उसे सर्प ने काट लिया, ऐसे जो मनुष्य इन्द्रियों की शान्ति के वास्ते विषय भोग करता है उससे वह और भी फंसकर दुःख का भागी होता जाता है ।

। यह परिणामदुःखता सुखावस्था में भी योगी को दुःख देती है अब प्रश्न यह है, कि पाप दुःखता किसे कहते हैं ? सब लोगों को ताप का जो अनुभव होता है चाहे वह चेतनसे हो वा जड़से हो, वह ताप रूप से ही होता है । इस से सिद्ध होता है, कि बहुत से कर्म हो पज हैं । सुखसाधन प्राप्ति की कामना से जो मनुष्य शरीर, मन और वाक्य से यत्न करता है, उस यत्न में जो उस के सहायक होते हैं, उन पर अनुग्रह करता है और जो विघ्नकारक होते हैं, उनको मारता भी है । तो यह कर्म लोभ और मोह से उत्पन्न होते हैं । इस से मनुष्य धर्म वा अधर्म का संग्रह करता है । इसे ही ताप दुःखता कहते हैं । भोग के समय जो सुख के नाश का भय रहता है उसे तापदुःखता कहा जाता है । अब पुनः प्रश्न है, कि संस्कारदुःखता किसे कहते हैं ? उ०-सुख के अनुभवसे सुख के संस्कारों की अधिकता होती है और दुःख के अनुभव से दुःख के संस्कारों की और उन संस्कारों से पुनर्वार मनुष्य दुःख सुख का संग्रह करता है । ऐसे यह अनादि दुःखश्रोत बढ़ता है, किन्तु यह श्रोत योगियों को अधिक दुःख देता है जैसे नेत्र में मकड़ी लगने से दुःख होता है ऐसे ही योगियों को यह संस्कार दुःखदेते हैं ।

जिस प्रकारसे आयुर्वेद चतुर्व्यूह कहलाता है, अर्थात् रोग, रोग हेतु, आरोग्य, और चिकित्सा, ऐसे ही यह योगशास्त्र भी चतुर्व्यूह है अर्थात् संसार, संसारहेतु, मोक्ष, मोक्षोपाय संसार वसे कहते हैं जिस में दुःख की अधिकता रहती है, योगाभ्यास द्वारा ईश्वर को न विचारना अर्थात् विषयासक्ति संसारका हेतु है—योगाभ्यास से संसार के बन्धन को काटना मोक्ष है और मोक्ष का उपाय यथार्थज्ञान है ।

सू०-योगीकी दृष्टिमें सब दुःख ही है क्योंकि सुखका भी अन्त होता

है और जिस समय सुख का नाश होता है उस समय अत्यन्त दुःख प्रबोध होता है अतएव सुख भी दुःखरूप ही है। दुःख रूपता ३ प्रकार की है एक परिणामदुःखता दूसरी ताप दुःखता और तीसरी संस्कार दुःखता। सुख के अन्त में दुःख अवश्य होता है, इस का नाम परिणाम दुःखता है। सुख के समय में भी अपने समान मनुष्यों से ईर्ष्या कीर्षी से घृणा घनी रहती है तथा जो मनुष्य सुखी के सुख-भंग का उपाय करे उस से द्वेष होता है। इत्यादि कारणों से सुखी के मन में एक प्रकार का ताप बना रहता है, इस ही का नाम तापदुःखता है। मनुष्य जिस सुख वा दुःख का भोग करता है उसके हृदय में संस्कार स्थिर हो जाता है। सुख के नाश हो जाने के पश्चात् वह संस्कार स्मृति द्वारा महा दुःखदायी होते हैं इसको संस्कारदुःखता कहते हैं। सांसारिक सुखों में सदा सत्त्वगुण का ही प्रकाश नहीं रहता है वरून रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियों का भी प्रादुर्भाव होता रहता है इन गुणों की वृत्ति परस्पर अत्यन्त विरुद्ध है, इस कारण से उन के परिवर्तन में महादुःख होता है। इस ही गुण परिणामको संसार कहते हैं।

तात्पर्य यह है योगी की दृष्टि में मोक्ष के अतिरिक्त और सब दुःख ही हैं। पिछले सूत्र में क्लेशों के मूल अविद्याका वर्णन किया है और अविद्या सम्यक् ज्ञानकी विरोधिनी है अतएव वह अपने साधकों के सहित त्यागने के योग्य है—इस ही का अगले सूत्र में वर्णन करेंगे ॥ १५ ॥

भो० वृ०—विवेकिनः परिज्ञातक्लेशादि विवेकस्य परिदृश्यमानं सकलमेव भोगसाधनं सविषं स्वाद्वन्नमिव दुःखमेव प्रतिकूलवेदनः यमेवेत्यर्थः। यस्मादत्यन्ताभिजातो योगी दुःखलेशेनाप्युद्विजते। यथाक्षिपात्रमूर्णातन्तुस्पर्शमात्रेणैव महती पीडामनुभवती नेतरदृक् तथा विवेकी स्वल्पदुःखानुबन्धेनापि उद्विजते। कथमित्याह—परिणामतापसंस्कारदुःखैर्विषयाणामुपभुज्यमानानां यथायथंगर्वाभिवृद्धेस्तदप्राप्तिकृतस्य दुःखस्यापरिहाय्यतया दुःखान्तरसाधनत्वात् चास्त्येव दुःखरूपतेति परिणामदुःखत्वम् उपभुज्यमाणेषु सुखसाधनेषु तत्प्रतिपन्थिनं प्रतिद्वेषस्य सर्वदेवावस्थितत्वात् सुखानुभवकालेऽपि तापदुःखं दुष्परिहरमिति तापदुःखता। संस्कारदुःखन्तु स्वाभिमतानभि.त.वेषयसन्निधाने सुखसंवित् दुःखसंविन्नोपजायमाना

तथाविधमेव स्वक्षेत्रे संस्कारमारभते संस्काराच्च पुनस्तथाविध सं-
विदुभय इत्यपरिमितसंस्कारो उत्पत्तिद्वारेण संसारानुच्छेदात् स-
र्पस्यैव दुःखत्वम् । गुणवृत्तिविरोधाच्चेति—गुणानां सत्त्वरजस्तमसां
या वृत्तयः सुखदुःखमाह रूपाः परस्परमभिमान्याभिभावकत्वेन विरु-
द्धा जायन्ते तासां सर्वस्यैव दुःखानुबेधाद्दुःखत्वम् तदुक्तं भवति-ऐका-
न्तिकीमात्यन्तिकीश्च दुःखनिवृत्तिमिच्छतां विवेकिन उक्तरूपकारण्य
नुपट्यात्सर्वं विषया दुःखरूपतया प्रतिभाति । तस्मात्सर्वकर्मविपा-
को दुःखरूप एवेत्युक्तं भवति ॥१५॥ तदेवमुक्तस्य क्लेशकर्मशयविपा-
कराशेरविद्याप्रभवत्वाद्यधिषयाश्च मिथ्याज्ञानरूपतया सम्यग्ज्ञानो-
च्छेद्यत्वात् सम्यग्ज्ञानस्य च साधनहेयोपादेयावधारणरूपत्वात् त-
दनिधानायमाह—

भो०वृ०का भा०—विवेकी अर्थात् जिसको क्लेशोंके पूर्णतत्त्वका विवेक
है उसको सम्पूर्ण दृश्य पदार्थ और भोग ऐसे दुःखदायक जान पड़ते
हैं जैसे विपसे मिलाहुआ स्वादिष्ट अन्न भी त्याग करने योग्य होता
है । ऐसे ही योगीको संस्कारके सब विषय और भोग दुःखरूप ही
जान पड़ते हैं, जिससे विवेकशील योगी दुःखके अत्यन्त सूक्ष्म अंशसे
भी घबड़ाता है । जैसे आँखोंके पलकों पर मकड़ी के स्पर्श से अत्यन्त
पीड़ा जान पड़तीहै वैसे दूसरे अङ्गमें उसका स्पर्श होनेसे पीड़ा नहीं
जान पड़ती है । ऐसे ही अविवेकी मनुष्योंको अधिक दुःखमें भी उद्देग
नहीं होता है पर योगी को दुःख के लेशमें भी घड़ा उद्देग होता है ।

दुःख वा उद्देग क्योंकर होता है ? सब सुखोंका वा दुःखों का परि-
णाम अर्थात् परिवर्त्तन होता है । कोई भी सुख सदा स्थिर नहीं रहता
और जब सुख धिनष्ट होता है तो उसके त्रियोग में महादुःख जान
पड़ता है इस कारण सुख और दुःख दोनों ही पीड़ादायक हैं । ताप,
संस्कार और दुःखोंके कारण जो विषय भोग कियेजाते हैं, उनमें लोभ
उत्पन्न होता है, पर जब उन विषयोंकी प्राप्ति नहीं होती तोउससे सुख वा
दुःख अवश्य होता है वह दुःख फिर दूसरे दुःखको उत्पन्न करता है
इस से विषयों में सुखरूपता नहीं है । परिणामदुःखता का अर्थ यह
है कि जिन विषयोंको सुख का साधन समझके ग्रहण किया जाता है
उनके ही विरोधी सुख को नाश करने वाले दूसरे विषय होते हैं
(अथवा सुख का परिणाम अन्त भी हो जाता है, फिर अपने
सुख के विरोधियों का जो सुखभोग के समय ध्यान रहता है उसे

तापदुःखता कहते हैं। संस्कारदुःखता ना अभिप्राय यह है, कि वाञ्छित व और अभिच्छिन्न विषयोंकी समीपता में सुख और दुःखज्ञान उत्पन्न होता है और वैसे ही उन से संस्कार उत्पन्न होते हैं और संस्कारों से फिर ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से असंख्य संस्कार जो उत्पन्न होते हैं वह सब दुःखों से पूरित रहते हैं इस कारण सब दुःखस्वरूप ही हैं। क्लेश, कर्म, कर्मफल और संस्कार सबही दुःखमय होते हैं। गुणवृत्ति विरोध का अर्थ यह है कि सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की जो सुख, दुःख और मोहरूपी वृत्ति हैं वह एक दूसरे को जोतने वाली होती हैं अर्थात् जब तमोगुण की मोहरूपी वृत्ति सनोगुण और रजोगुण की वृत्तियोंकी दबकर आप प्रकाशित होती है, तब मनुष्य के सुख को नाश करदेती है। ऐसे ही और वृत्तियों की भी दशा है इस कारण वह सब वृत्तियाँ दुःख रूप हैं। तत्पर्यय यह है कि योगी सब वृत्तियों में परिणाम दुःखता, तापदुःखता और संस्कारदुःखता एवम् वृत्तिविरोध को देखकर समस्त सांसारिक सुखों को भी दुःख ही समझते हैं और आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति की इच्छा से सब को त्यागने का उपाय करते हैं ॥ १५ ॥

इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि क्लेश, कर्म और कर्म फलों का कारण अविद्या है और मिथ्याज्ञान को अविद्या कहते हैं वह सम्यक् ज्ञान से नष्ट होजाती है, सम्यक् ज्ञान से ग्रहण करने और त्यागने योग्य पदार्थों का ज्ञान होता है वही आगे कहते हैं:—

हेयं दुःखमनागतम् ॥ १६ ॥

सू० का पदा०—(हेयम्) त्यागने योग्य (दुःखम्) दुःख (अनागतम्) अप्राप्त ॥ १६ ॥

सू० का भा०—अप्राप्त दुःख त्यागने योग्य है ॥ १६ ॥

व्या० दे० का भा०—दुःखमतीतमृषभोगेनातिवादितं न हेयपक्षे वर्तते वर्तमानञ्च स्वक्षणे भोगारुढमिति न तत्क्षणा-

न्तरे हेयतामापद्यते । तस्याद्यदेवानामगतं दुःखं तदेवाक्षिपातकल्पं
योगिनं विलसनाति नेतरं प्रतिपत्तारम् । तदेव हेयतामापद्यते १६
तस्माद्यदेव हेयमित्युच्यते तस्यैव कारणं इति निर्दिश्यते

भा० का पद०—अर्थात् शुक्लादुवा दुःख भोगसे विनाशमानता है वह
त्याग करने योग्य नहीं है । तथा वर्त्तमान अपने क्षण में भोगारुद्ध है
वह अन्य क्षण में त्याग योग्यता को नहीं प्राप्त होता है इस
लिए जो अपात दुःख है वह हो प्राप्त को अन्धेरी के समान योगी
को क्लेशदाता है और प्रवृत्ति वाले को ; नहीं वह समाज्यमान का
प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ इसलिये यही त्याग कहा जाता है उस ही का
कारण के प्रति निर्देश किया जाता है ।

भा० का भाषा०—जो दुःख दृग्शील हो चुका है अर्थात् पूर्णका
है उस का कल भोग आचुका है वह त्यागने योग्य नहीं है और जो
वर्त्तमान है जो स्वक्षण अर्थात् इस ही समय भोग में स्थित है
वह क्षणान्तरमें समाज्य नहीं दाता । इस लिए जो दुःख श्रावत है वह
ही अन्धेरी के समान योगी का दूःख देता है दूसरे पुत्रों को वह
त्यागने योग्य है । इस ही से उसे त्याग्य कहते हैं । उस ही का कारण
विललाया जाता है ॥ १६ ॥

१६ सू०—वीते ह्ये दुःख त्यागने योग्य नहीं हैं क्योंकि इनका
भोग होचुका है और वर्त्तमान दुःख भी त्यागने योग्य नहीं है,
पर्यंकि उनका प्रताप प्रथम होरहा है । यद्यपि वर्त्तमान का कुछ भाग
दृग्शील में और कुछ भाग भविष्यत् में संयुक्त होजाता है । अतएव
वर्त्तमान दुःख ही कांठि में नहीं आसकते हैं, किन्तु भविष्यत् दुःख
ही त्यागने योग्य हैं ॥ १६ ॥

भा० सू०—भूतस्यातिकालत्वाद्गुभूयमानस्य च तत्तुमश्रय
त्वाद्नागतमेव संसारदुःखं ह्यगव्यमित्युक्तं भवति ॥ १६ ॥ हेयहेतु
माह ।

भा० सू० का भा०—भूत अर्थात् गत समय का दुःख निवृत्त हो-
गया जिसको भोग रहे है उसका भी त्यागना असम्भव है, इस का-
रण भविष्य संसारदुःख ही त्यागने योग्य है ॥ १६ ॥ अतः हेयहेतु
का वणन करते हैं ।

दृष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥ १७ ॥

सू० का पदा०—[द्रष्टृदृश्ययोः] द्रष्टा-देखने वाला और दृश्य दर्शनीय पदार्थ का संयोग त्यागनेयोग्य दुःख का मूल है ॥ १७ ॥

सू० का भावा०—देखने वाला पुरुष और जिस वस्तु को देखे अर्थात् दृश्य संसार इनका जो संयोग है वह त्याग्य का मूल है ॥ १७ ॥

व्या० दे० का भा०—द्रष्टा बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः दृश्या बुद्धिसत्त्वोपाख्याः सार्वे धर्माः तदेतद्दृश्यमयस्कान्तमणिक्कल्पं सन्निधिमित्रोपकारिदृश्यत्वेन स्वं गच्छति पुरुषस्य दृशिरूपस्य स्वा-
मिनः अनुभवकर्मविषयतत्मापन्नं यतः । अन्यस्वरूपेण प्रतिल-
ब्धात्मकं स्वतन्त्रमपि परार्थत्वात्परतन्त्रम् ।

तयोर्दृग्दर्शनशब्दत्पोरनादिरर्थकृतः संयोगो हेयहेतुर्दुःखस्य कारणमित्यर्थः । तथाचोक्तम्—तत्संयोगहेतुविवर्जनात्स्यादयमा-
त्यन्तिको दुःखप्रतीकारः । कस्मात्—दुःखहेतोः परिहार्यस्य प्रतीकारदर्शनात् । तद्यथा—पादतलस्य भेद्यता कण्टकरय भेद्यत्वं परिहारः कण्टकस्य पादानधिष्ठानं पादत्राणव्यवहितेन बाधि-
ष्ठानम् । एतत्तु यो वेदलोके स तत्र प्रतिकारमारभमाणो भेद-
जं दुःखं नाप्नोति । कस्मात् त्रित्वोपलब्धिसामर्थ्यादिति । अत्रापि तापकस्य रजसः सत्त्वमेव तप्यम् अस्मात् तपिक्रियायाः कर्मस्थ-
त्वात्, सत्त्वे कर्मणि तपिक्रियानापरिणामिनि निष्क्रिये क्षेत्रज्ञे दर्शितविषयत्वा । सत्त्वेतु तप्समाने तदाकारानुबोधी पुरुषोऽप्यनुत्पद्यत इति ॥ १७ ॥ दृश्यस्वरूपमुच्यते ।

भा० का प०—बुद्धिसे जानने वाला पुरुष द्रष्टा कहलाता है, बुद्धि में स्थित सब धर्म दृश्य कहलाते हैं । ये दृश्य रफटिकमणि के समान समीपस्थमात्र के उपकरण दृश्यभाव से दर्शन के स्वामी पुरुष के

समाप्त में परिणत होकर अनुभवविषयता को प्राप्त होते हैं । और स्वरूप से प्राप्त होनेवाले स्वतन्त्र भाव परार्थता से परतन्त्र कहलाते हैं ।

[तयोः] उन दोनों द्रष्टा और दृश्य शक्ति का अनादि जो अर्थकृत संयोग है वह हेतुहेतु अर्थात् दुःख का कारण है ऐसा अन्यत्र भी कहा है, उसी संयोगरहित होने से अत्यन्त दुःख का प्रतीकार होता है क्योंकि नाश करने योग्य दुःख हेतु का [परिहार्यस्यप्रती] कार देखनेसे जैसे [पादतलस्थ] पैरका तलुवा भेद्य और कांटा भेदक है । इसके परिहारके दो ही उपाय हैं यातां पैर काटेंमें चला ही न जाये और यदि रक्खाजाय तो पारत्राण (जूता) पहनकर, इन तीनोंको अर्थात् भेद्य, भेदक और परिहार तयवा हेतु, हेतु और प्रतिकार का जो जानता है संसार में वह उन के नाशक उपाय का आरम्भ करता हुआ भेदोत्पन्न दुःख का नहीं प्राप्त होता है इत्थि शान्त क सामर्थ्य से याग में भी तापक रजोगुण का सत्त्व ही तप है क्योंकि तपित्विया के कर्मस्थ होनेसे । क्योंकि सत्त्व कर्म में ही तपित्विया रहती है, न कि अपरिणामी निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ में, सत्त्व के तपित होने से उसके अदृश्य का अनुसरण करने वाला जीव तापित होता है ॥ १७ ॥ अब दृश्य का स्वरूप कहते हैं ।

भा० का भा०—बुद्धि के साक्षी जीव को द्रष्टा कहते हैं । तथा बुद्धिस्थ समस्त धर्म्मों को दृश्य कहते हैं, वही दृश्य स्फटिक के समान पार्थक्य मात्र का उपकारी दृश्य होने के कारण होता है । पुरण अर्थात् जीव को अपने विषय में अनुभव विषयता को प्राप्त होने से स्वरूपान्तर होने योग्य स्वतन्त्रता भी, परार्थ होने से परतन्त्रता के समान हो जाती है, उन दृक् और दृष्टा की शक्ति का जो अनादि अर्थकृत सम्बन्ध है, सो दुःख का कारण है । ऐसा ही अन्यत्र भी लिखा है उनका संयोग अर्थात् द्रष्टा और दृश्य का सम्बन्ध छोड़ने से बहुत दुःख दूर होता है, जो दुःख के परिहार अर्थात् त्याग का हेतु है उनका प्रतीकार दीखता है । इष्टान्त है कि चरणका तलव भेद्य अर्थात् छेदन योग्य और कण्टक भेदक अर्थात् छेदन करने वाला होता है तिसका परिहार कण्टक का चरण में न रहना है अथवा पादत्राण जूता से रक्षित चरण का अधिष्ठान है । इन तीनों का जो जानता है वह रक्षा पाता है ऐसे ही दृक् दृश्य और प्रतीकरण को जो संसार में जानता है, वह दुःख नाश में उपाय करता हुआ भेदोत्पन्न

दुःख को नहीं प्राप्त होता है। फलितार्थ यह है, कि जो पुरुष द्रष्टा दृश्य और उन के संयोग को जानता है वही इस दुःख के हेतु को त्याग कर मुक्त होता है ॥ १७ ॥

भो० वृ०—द्रष्टा त्रिरूपः पुरुषः दृश्यं बुद्धिसत्त्वं, तथोरविवेकव्या-
तिपूर्वको योऽसौ संयोगो भोग्यभोक्तृत्वेन। सन्निभानं हेयस्य दुःखं य
गुणपरिणामरूपस्य संसारस्य हेतुः कारणं तत्रिवृत्या संसारनिवृत्ति-
भङ्गतीत्यर्थः ॥ १७ ॥ द्रष्टृदृश्ययोः संयोग इत्युक्तं तत्र दृश्यस्य
स्वरूपं कार्यप्रयोजनञ्चाह—

भो० वृ० का भा०—द्रष्टा चैतन्यस्वरूप पुरुष है, दृश्य बुद्धि-
सत्त्व है, उन दोनों का जो अविवेक वा अविचार से संयोग अर्थात्
एकता का अहंकार है अर्थात् भोग्य और भोक्ता की जो समीपता है
वही हेय अर्थात् संसार रूप दुःख का हेतु है। उसकी निवृत्ति से
दुःख की निवृत्ति होती है ॥ १७ ॥ द्रष्टा का स्वरूप पिछले सूत्र में
कहा था इस कारण अगले सूत्र में दृश्य का स्वरूप, कार्य और
प्रयोजन कहा जायगा—

प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगाप-
वर्गार्थं दृश्यम् ॥ १८ ॥

सू० का पदार्थ—(प्रकाशक्रियास्थितिशीलम्)
प्रकाश सत्त्वगुण, क्रिया रजोगुण और स्थिति तमोगुणसे
युक्त (भूतेन्द्रियात्मकम्) पञ्चभूत और पञ्च इन्द्रि-
यात्मक (भोगापवर्गार्थम्) भोग और मोक्षार्थ (दृश्यम्)
दृश्य कहाता है ॥ १८ ॥

सू० का भा०—सत्त्व, रज और तम, गुणों से युक्त भूतात्मक और
इन्द्रियात्मक तथा भोग मोक्ष का हेतु जो है उसे दृश्य कहते हैं ॥ १८ ॥

न्या० दे० का भा०—प्रकाशशीलं सत्त्वम्। क्रियाशीलं
रजः स्थितिशीलं तम इति। एते गुणाः परस्परोपपत्तमावभागाः
परिणामिनः संयोगवियोगधर्माणि इतरेतरोपाश्रेणोपाहित-

मूर्तयः परस्परंगामित्वेऽप्यसम्भिलशक्तिप्रविभागास्तुल्यजातीय-
रतुल्यजातीयशक्तिभेदानुपातिनः प्रधानवेलायामुपदिशतसन्नि-
धानां गुणत्वेऽपि च व्यापारमात्रेण प्रधानान्तर्नीतानुमितास्तिताः
पुरुषार्थकर्तव्यतया प्रयुक्तसामर्थ्यातः सन्निधिमित्रापकारिणोऽप्य-
सहान्तमणिकल्पाः प्रत्ययमन्तरैकैकतमस्य वृत्तिमनुवर्तमानाः
प्रधानशब्दाख्या भवन्ति एतत्तद्व्यतिरिक्त्युच्यते । तदेतद्भूते-
न्द्रियात्मकं भूतभावेन पृथिव्यादिना सूक्ष्मस्थूलेन परिणमते तथे-
न्द्रियभावेन श्रोत्रादिना सूक्ष्मस्थूलेन परिणमन् इति । तच्च नाम-
योजनमपि तु प्रयोजनमुररीकृत्य प्रवर्तन इति भोगापवर्गार्थं हि
तद्व्यतिरिक्तं पुरुषस्येति । तत्रैष्टानिष्टागुणस्वरूपावधारणमप्रविभागा-
न्न भोगो भोक्तुः स्वरूपावधारणमपवर्ग इति । द्वयोरतिरिक्तमप्य-
वर्णनं नास्ति तथाचोक्तम्—अयन्तु खलु त्रिषु प्रत्येककर्तृव्यकर्तरि
च पुरुषं तुल्यातुल्यजातीये चतुर्थे तत्क्रियासाक्षिण्युपनीयमानाम्
सर्वभावानुपपन्नाननुवश्यन्नन्दर्शनमन्यच्छङ्कन् इति ।

तावेतौ भोगापवर्गे बुद्धिकर्तौ बुद्धावेव प्रवर्तमाने कथं पुरुषे
ऽप्यदिश्यते इति । यथा विजयः पराजयो वा युद्धेषु वर्तमानः
स्वामिनि व्यपदिश्यते स हि तस्य फलस्य भोक्तेति एवं बन्धमोक्षौ
बद्धावेव वर्तमानौ पुरुषे व्यपदिश्यते स हि तत्फलस्य बोक्तेति ।
युद्धेरेव पुरुषार्थविरसमाप्तिर्यन्धस्वदर्यावसायो मोक्ष इति । एतेन
प्रवणधारणोद्वापोऽतस्त्वज्ञानाभिनिवेशबुद्धौ वर्तमानापुरुषेऽप्यारो-
पितसद्भावो स हि तत्फलस्योपभोक्तेति ॥ १८ ॥ दृश्यानां
गुणानां स्वरूपभेदावधारणार्थमिदमारभ्यते ॥

भा० का पदा०—(प्रकाशशीलम् सत्त्वम्) सत्त्वगुण प्रकाशस्वभाव
साला है, राजोगुण का स्वभाव क्रियाकारित्व है, तमोगुण का स्वभाव
स्थितिशील है, ये सब गुण एक दूसरे के आश्रयीभूत और भिन्न २
हैं तथा अग्रस्थान्तर को धारण करने वाले हैं एवं संयोग, वियोग

धर्म वाले हैं। एक दूसरे की सहायता से रूप की धारण करने वाले हैं। परस्पर अंगांगिभाव में भी जिनकी शक्ति और विभाग दूर नहीं होते, तुल्य जानीय और अतुल्य जातीय शक्ति को धारण करने वाले प्रधान वेला अर्थात् समाधिसमय में अपनी समीपता दिखलाते हैं और गुण भाव होने पर भी व्यापार मात्रसे प्रधान के अन्तर्भूत इनकी विद्यमानता अनुमान की जाती है। प्रयुक्त सामर्थ्य होकर सन्निधि मात्र से दूसरे का अनुकरण करने वाले स्फटिक मणि के समान निश्चय वा ज्ञान के बिना किसी एक की वृत्ति के अनुसार चलनेवाले प्रधान शब्द वाच्य कहलाते हैं इन्हीं गुणोंको दृश्य कहते हैं।

तो यह भूतैन्द्रियात्मक तरंग पृथिवी आदि पञ्चभूतों के तथा ओमादि पञ्चन्द्रियों के सूक्ष्म, स्थूल मेदी से परिणाम को प्राप्त होता है और वह (नाप्रयोजनम्) निष्प्रयोजन नहीं है वरन् प्रयोजन की दृश्य में धारण करके भोग और मोक्ष के वास्ते प्रवृत्त होते हैं। वह दृश्य पुरुष का है उनमें से इष्ट अर्थात् इच्छानुकूल अनिष्ट प्रति-कूल गुणों के स्वरूप को निना विभाग के अवधारण करना भोग कहाता है। भोग करनेवाले भोक्ता के स्वरूप के निश्चय होजाने को मोक्ष कहते हैं। भोग और भोक्तासे भिन्न और दर्शन कुछ नहीं है परन्तु ही अन्यत्र भी कहा है यह तो तुल्य और अतुल्य जातिवाले जगत् के कार्यकर्ता तीनों गुणों में और अकर्ता पुरुष में चौथे उनके क्रियां साक्षी में आरोपित किये हुए अप्राप्त सब भावों का अज्ञान से बिना जाने अन्यथा शब्दा करना है।

ये दोनों भोग और मोक्ष बुद्धिकृत हैं और बुद्धि में ही रहते हैं फिर इसको पुरुषोंमें क्यों आरोपित किया जाता है? जैसे जय अथवा पराजय योद्धाओं में रहता है परन्तु राजा में आरोपित किया जाता है क्यों कि वह स्वामी जय वा पराजय के फल का भोक्ता है। इस ही प्रकार से बन्ध और मोक्ष बुद्धि में रहते हैं परन्तु पुरुष में आरोपित होते हैं वही उनके फलका भोक्ता है। बुद्धि का ही पुरुषार्थ समाप्त न होना बन्ध है और बुद्धि के परिश्रम की समाप्ति को मोक्ष कहते हैं इस से सिद्ध हुआ ग्रहण, धारण, तर्क और समाधान, तत्त्वों का ज्ञान और अभिविषय बुद्धि में रहते हैं परन्तु पुरुष में अव्यारोपित होने हैं क्योंकि वही उनके फल का भोक्ता है ॥ १८ ॥

१० भोक्ता-भा०—सत्त्वगुण प्रकाश स्वभाव वाला है, रजोगुण क्रिया स्वभाव वाला है, और तमोगुण आलस्य स्वभाव युक्त है, यह सब एका की नहीं रहते, किन्तु एक दूसरे के आश्रय से रहते हैं। जब एक प्रधान होता है तब अन्य उसमें लय होजाते हैं किन्तु अनुभावे से दूसरों की विद्यमानता जानी जाती है। यद्यपि सब कार्यगुणों के आश्रय से होने हैं और वह गुण बुद्धि में रहते हैं तथापि उन बन्ध और मोक्ष के फल को भोगने वाला जीव है इसलिये जीव को ही वास्तविकता कहा जाता है। जैसे जब और पराजय योग्यता में रहती है तथापि राजा में आरोपित होती है क्योंकि यही उनके फलका भोगने वाला है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जिसमें बुद्धि के पुण्यार्थ की समाप्ति न हो वह बन्ध है और जिसमें बुद्धि के पुण्यार्थ का अन्त हो जाय वह मोक्ष है ॥ १८ ॥

११ सू०-प्र० १ सत्त्वगुण का धर्म है क्रिया कर्थात् प्रवृत्ति रजोगुण का धर्म स्थिति तमोगुण का स्वभाव है ॥

भो० वृ०-प्रकाशसत्त्वस्य धर्मः क्रि । प्रवृत्तिरुपा रजसः स्थिति निवर्त-
कमा तमसः ताः प्रकाशक्रियास्थितयः शोत स्वभावा यक रूपं यस्य तत्त-
थाविधमिति स्वकणमस्य निर्दिष्टम् । भूतं द्विधात्मकमिति । मूलातिस्थि-
तसूक्ष्मभेदेन द्विविधानि पृथिव्यादीनि मन्त्रतन्मात्रादीनि च । इन्द्रि-
याणि धुब्धीन्द्रियकर्मैन्द्रियालःकरणभेदेन विविधानि । उभयभेदेन ह्येवा-
य-प्रहणरुमात्मा सकृ गमिनः परिकामो यस्य तत्तथाविधमित्यने-
नाख्य-कार्यमुक्तम् । भोगः कथितलक्षण उपरगो विवेकरयानिपूर्विका
संसारनिवृत्तिः तौ भोगायवर्गौ अर्थः प्रयोजनं यस्य तत्तथाविधं इत्य-
मित्यर्थः ॥ १८ ॥

तत्प्रदृश्यस्य भूतवत्त्वं तत्पण्डितगोत्रमस्य ह्येतदेतन्नातव्यत्वा-
त् तदवस्थाः कथयितुमाह ।

भो० वृ०-प्र० १०—सत्त्व अर्थात् सत्त्वगुण का धर्म प्रवृत्ति है रजो-
गुण का धर्म क्रिया और स्थिति है तमोगुण का धर्म निवर्तक रूप-
स्थिति है। यह प्रकाश क्रिया और स्थिति के तमोगुण के वत प्रका-
श क्रिया स्थितिशून्य दृष्ट करेगा है। भोगः कथितलक्षण का अर्थ
यह है कि सूक्ष्म और सूक्ष्म भेदों के द्विविधा आदि भूतों को भोगने
है और उनकी तन्मात्राओं के भी दायी भेद हैं इन्द्रियों के तीन भेद
हैं । शरीरेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय और अन्तर्गन्ध । यह सब प्राणि और प्रहण रूप

में आत्मा अर्थात् जीव से भिन्न नहीं है, इस कथन से दृश्य के कार्य का वर्णन सिद्ध हुआ । भोग का लक्षण प्रथम कह चुके हैं, अपवर्ग का अर्थ वा लक्षण यह है कि विवेकव्याप्ति पूर्वक संसार की निवृत्ति भोग और अपवर्ग है प्रयोजन जिसका उसे दृश्य कहते हैं ॥ १८ ॥ वह दृश्य अनेक रूपों में बदला करता है इस कारण हेय अर्थात् त्यागने योग्य है और इस ही कारण से उसका जानना आवश्यक है अतः एव उसकी विशेष अवस्थाओं का वर्णन करते हैं ।

विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि ॥१९॥

सू० का प०—(विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि) विशेष, अविशेष, लिंग और अलिंग (गुणपर्वाणि) गुण की अवस्था हैं ॥ १९ ॥

सू० का भा०—गुणों की चार अवस्था हैं । १ विशेषावस्था, २ अविशेषावस्था, ३ लिंगावस्था और ४ अलिंगावस्था ॥ १९॥

तत्राकाशवाय्वग्न्युदकभूभयो भूतानि शब्दस्पर्शरूपरसगन्ध-तन्मात्राणामविशेषाणां विशेषाः तथा श्रोत्रत्वक्चक्षुर्जिह्वाघ्रा-णानि बुद्धीन्द्रियाणि वाक्पाणिपादपायूपस्थाः कर्मेन्द्रियाणि एकादशमनः सर्वार्थम् इत्येतान्यस्मितालक्षणस्याविशेषस्य विशेषगुणानामेव षोडशको विशेषपरिणामः । पट् विशेषाः । तद्यथा—शब्दतन्मात्रं स्पर्शतन्मात्रं रूपतन्मात्रं रसतन्मात्रं गन्ध-तन्मात्रं चेत्येकद्वित्रिचतुःपञ्चलक्षणाः शब्दादयः पञ्चविशेषाः, षष्ठ्यास्मितामात्र इति । एते सत्तामात्रस्यात्मनो महतःषड्वि-शेषपरिणामाः । यत्तत्परमविशेषेभ्यो लिंगमात्रं महत्तत्त्वं तस्मिन्ने-ते सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवस्थाय विवृद्धिकाष्ठामनुभवन्ति । प्रति-संसृज्यमानाश्च तस्मिन्नेव सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवस्थाय यत्त-न्निः सत्तासत्तं निःसदसन्तिरसदव्यक्तमलिंगं प्रधानन्तत्प्रति-यन्तीति एष तेषां लिंगमात्रः परिणामोनिः सत्तासत्तश्चालिङ्गपरि-णाम इति । अलिंगावस्थार्या न पुरुषार्थो हेतुना लिंगावस्थाया-

मादौ पुरुषार्थता कारणं भवतीति । न तस्याः पुरुषार्थता कारणं भवतीति । नासौ पुरुषार्थकृतेति नित्याख्यायते त्रयाणां त्ववस्थाविशेषाणामादौ पुरुषार्थता कारणं भवति स चार्थोद्देष्टुर्निमित्तकारणं भवतीत्यनित्याख्यायते गुणास्तु सर्वधर्मानुयायिनो न प्रत्यस्तमयन्ते नोपजायन्ते व्यक्तिभिरेवातीतानागतव्ययागमवतीनिगुणान्वयिनीभिरुपजनापाय धार्मिका इव प्रत्यवभासन्ते यथा देवदत्तो दग्निद्राति कस्मात् यतोऽस्य म्रियन्ते गवामेव मरणाच्चस्य दग्निद्राणां न स्वरूपहानादितिसमः समाधिः ।

लिंगमात्रमलिंगस्य प्रत्यासन्नं तत्र तत्संसृष्टं विच्यते क्रमान्तिवृत्तेः । तथा पङ्क्तिविशेषलिंगमात्रे संसृष्टा विविच्यन्ते परिणामक्रमनियमात् तथातेष्वविशेषेषु भूतेन्द्रियाणि संसृष्टानि विविच्यन्ते तथाचोक्तम् पुरस्तात् विशेषेभ्यः परन्तत्त्वान्तरमस्तीति विशेषाणां नास्ति तत्त्वान्तरपरिणामः तेषां तु धर्मलक्षणावस्थापरिणामव्याख्यायिष्यन्ते ॥ १६ ॥ व्याख्यातं दृश्यमथद्रष्टुः स्वरूपावधारणार्थमिदमारभ्यते ।

भा० का प०-उन में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी यह स्थूल पञ्चभूत शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध जो पञ्चभूतों की सामान्य तन्मात्रा हैं उनके विशेष श्रवण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, घ्राणेन्द्रियां, वचन, हाथ, चरण, गुद्रा और लिंग यह पांच कर्मेन्द्रियां और ११ वां मन यह सब अस्मिता के सामान्य लक्षण हैं । सत्त्वादि विशेष गुणों की उक्त १६ विशेष अवस्था हैं अविशेष ६ अवस्था हैं जैसे शब्द तन्मात्र स्पर्शतन्मात्र रूपतन्मात्र रसतन्मात्र और गन्धतन्मात्र इस प्रकारसे एक, दो, तीन, चार और पांच लक्षण हैं । जिन के शब्दादिक पांच अविशेष अवस्था हैं और छठी अवस्था विद्यमानता मात्र है । यह छै सत्तामात्र आत्मा की अविशेषावस्था हैं । जो परम अविशेष है उस महत्तत्त्व में उक्तगुण के सत्तामात्र आत्मा में स्थिर होकर यही छुई अवस्था को प्राप्त होते हैं और जब इनका पुनः लय

होना है तब उस ही सत्तामात्र आत्मा में स्थिर हो कर निःसत्त सत्त्व अर्थात् अदृश्य के समान जिस को सत् और असत् कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इस कारण से गुणों की वह अवस्था अलिंगावस्था वा प्रधान अवस्था कहलाती है। इनका परिणामलिंगावस्था है। लय होना अलिंगावस्था है। अलिंगावस्था में पुरुषार्थता कारण नहीं होती है इसलिये वह नित्य कहलाता है। पहली तीन अवस्थाओं में अर्थात् विशेष, अधिशेष और लिंग अवस्थाओं में आदि में पुरुषार्थता कारण होती है। वह अर्थ हेतु के निमित्त कारण होता है अतः अनित्य कहा जाता है। सब धर्मों में जानेवाले न कहीं अस्त होते हैं और न उत्पन्न होते हैं। अतीत, अनागत, व्यय और आगमवाली तथा गुणाभिप्रातिनी व्यक्तियोंसे विनश्य उत्पत्ति धर्मक से मालूम पड़ने में जैसे वेदवत् द्रिद्र है, क्यों ? इसलिये कि इसकी गार्थ मरती है। इसके आश्रय रहती हुई गार्थों के मरने से उसको द्रिद्रता है न कि स्वरूप हानिसे।

लिंगमात्र अलिंग के समीप होता है इसलिये क्रमावृत्तार(संख्ये) मिलेहुए का ही विचार किया जाता है। निदान छै अधिशेष लिंगमात्र में संख्ये ही विचारणीय है। परिणामक्रम के नियम से तथा उन अधिशेषों में भूतेन्द्रिय मिली हुई कही जाती हैं ऐसा ही ऊपर कहा गया है। विशेषों से सूक्ष्म और कोई तत्त्वान्तर नहीं है। अतएव विशेषों का तत्त्वान्तर परिणाम नहीं है। उनके आगे धर्मलक्षण और अवस्था परिणाम की व्याख्या कीजायगी ॥ २६ ॥ इन्द्रिय का वर्णन होखुका अथ द्रष्टा के स्वरूप के अवधारणार्थ यह आरम्भ किया जाता है।

भा० का भा०—उनमें वायु, अग्नि, जल, आकाश और भूमि ये पांच भूत हैं। रस, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द इन अधिशेष तन्मात्राओं के अर्थात् रूपरहितों के पञ्चभूत विशेष हैं और पञ्च तन्मात्रा विशेष हैं तथा कान, नाक, त्वचा, आंख और जिह्वा ये पाँच ज्ञानेन्द्रिय हैं वाक्, हाथ, पैर, गुदा, लिंग ये पांच कर्मेन्द्रिय हैं ये दस और ग्यारहवां मन उभयात्मक हैं। ये सब अधिशेष अस्मिता लक्षण के विशेष हैं और यही गुणों के सोलह विशेष परिणाम हैं।

छै अधिशेष हैं वे ये हैं—शब्दतन्मात्र, रूपतन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, गन्धतन्मात्र, रसतन्मात्र, ये पाँचों क्रम से १।२।३।४।५।

लक्षणयुक्त पांच अधिशेष हैं और छठा अधिशेष अस्मिता है, ये सत्तामात्र महान् आत्मा के छै अधिशेष अर्थात् रूपरहित पारणाम हैं जो इन सब से उत्कृष्ट अधिशेष सो भी परलिंगमात्र महत्त्व हैं उस ही महत्त्व सत्त्वमात्र महान् आत्मा के आश्रय ये बढ़ते हैं और लय होने के समय प्रकटित हुए उसही से लक्ष्मणात्मक प्रतीत होते हैं । ये उनका लिंगमात्र ही परिणाम है और निस्सत्तासत्त लिंगरहित का परिणाम है ।

लिंगरहित अवस्था को पुण्यार्थ हेतुता नहीं है और न लिंगरहित अवस्था में प्रथम पुण्यार्थ कारण है और न वह अवस्था पुण्यार्थ से हुई है इसीलिए वह निर्य है, तर्जनी अवस्थाओं का प्रथम पुण्यार्थता कारण है, वह अर्थ निमित्त कारण होता है इस लिए अवस्था अनित्यता कही जाती है सब गुण धर्मानुयायी होते हैं । न अस्त होने हैं न उत्पन्न होते हैं । अतीत, अनागत, लाभ और व्यययुक्त गुणाभिप्रायिनी यह अवस्था व्यक्तियों से उत्पत्ति और नाश धर्मक ऐसे मालूम होते हैं, जैसे देशदत्त द्रविड़ है । क्यों ? उसकी गायें मरती हैं तो गायों के मरने ही से उसकी द्रविड़ता है न कि स्वरूप एतिसे ।

लिंगमात्र लिंगरहित के समीपस्थ होता है । इसी प्रकार से अधिशेषों का लिंगमात्र के समीपस्थ होनेसे विवेक होता है । क्रम से, ऐसे ही भूतेन्द्रियों का भी उन्हीं अधिशेषों में मिश्रित विवेक होता है वैसा ही अन्यत्र भी कहा है । विशेषों से सूक्ष्म तत्त्वान्तर नहीं है अतः विशेषों का तत्त्वान्तर परिणाम नहीं है, उनके धर्मलक्षण और अवस्था परिणाम कहेजायेंगे ॥ १६ ॥ दृश्य का घर्णन होचुका, अथ द्रष्टा के स्वरूप का घर्णन करते हैं—

भो० घृ०—गुणानां पर्वण्यवस्थाविशेषाश्चत्वारो दातव्या इत्युपदिष्टं भवति । तत्र विशेषा महाभूतेन्द्रियाणि अधिशेषास्तन्मात्रान्तःकरणानि लिंगमात्रं बुद्धिः, लिंगमव्यक्तमित्युक्तम् । सर्वत्र त्रिगुणरूपस्याव्यक्तस्यान्वयित्वेन प्रत्यगिदानीदृश्यं दातव्यत्वेन योगकाले चत्वारि पर्वणि निर्दिष्टानि ॥ १६ ॥

एवं हेतुत्वेन प्रथमं दृश्यस्य दातव्यत्वात्तदवस्थासहितं व्याख्यायोप दिश्यं द्रष्टारं व्याकृतुं भाह ।

भो० वृ० का भा०—गुणों के चार भेद होते हैं इसी का उपदेश किया जाता है, उनमें से विशेष रूप महाभूत और इन्द्रियां हैं अविशेष रूप तन्मात्रा तथा अन्तःकरण हैं लिङ्गमात्ररूप बुद्धि है और अलिङ्ग रूप अव्यक्त अर्थात् कारण रूप प्रकृति है, योगी को इन चारों भेदों का ज्ञान होना चाहिये इस कारण इनका उपदेश किया गया है ॥ २६ ॥ इस प्रकारसे द्वेय अर्थात् दृश्यका रूप दिखाकर उपादेश द्रष्टा का वर्णन करते हैं।

द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः ॥२०॥

सू० का पदार्थ—(द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि) द्रष्टा स्वरूप से शुद्ध भी (प्रत्ययानुपश्यः) बुद्धि से उत्पन्न होने वाले प्रत्ययों का अनुकारी है ॥ २० ॥

सू० का भा०—द्रष्टा यद्यपि साक्षिमात्र है तथापि बुद्धिजन्य प्रत्यय से दृश्यरूप भान होता है ॥ २० ॥

व्या० दे० भा०—दृशिमात्र इति दृक्शक्तिरेव विशेषणा-
परामृष्टेत्यर्थः स पुरुषो बुद्धेः प्रतिसंवेदी । स बुद्धेर्न सत्सुपो
नात्यन्तं विरूप इति न तावत्सरूपः । कस्मात् ज्ञाताज्ञातविष-
यत्वात् परिणामिनी हि बुद्धिः । तस्याश्च विषयो गंगादिर्घटा-
दिर्वाज्ञातश्च ज्ञातश्चेति परिणामित्वं दर्शयति । सदाज्ञातविषयत्वं
तु पुरुषस्यापरिणामित्वं परिदीपयति । कस्मान्न हि बुद्धिश्च नाम
पुरुषं विषयश्च स्यादगृहीता चेति सिद्धं पुरुषस्य सदा-
ज्ञातविषयत्वं ततश्चापरिणामित्वमिति । किञ्च परार्था बुद्धिः
सहकारित्वात्, स्वार्थः पुरुष इति तथा सर्वार्थाध्यवसायक-
त्वात्त्रिगुणा बुद्धिस्त्रिगुणत्वादचेतनेति । गुणानान्तूपद्रष्टा पुरुष
प्रत्ययतो न सत्सुपो । अस्तु तर्हि विरूप इति नात्यन्तं विरूपः ।
कस्मात् शुद्धोऽप्यसौ प्रत्ययानुपश्यो यतः प्रत्ययं बौद्धमनुपश्यति तम-
नुपश्यन्तदात्मापि तदात्मक इव प्रत्ययभासते । तथा चोक्तं परि-
णामिनी हि भोक्तृशक्तिरप्रतिसंक्रमाच्च परिणामिन्यर्थे प्रतिसंक्रान्तेव

तद् वृत्तिमनुपपत्तिः, तस्याश्च प्राप्त्यैतन्योपग्रहरूपाया बुद्धिवृत्तेरनु-
कारमात्रतया बुद्धिवृत्त्याविशिष्टा हि ज्ञानवृत्तिरित्याख्यायते ॥२०॥

भा० का पदा०—जब वह विशेष गुणों से अस्मत्त होती है तब
एशिमात्र कहलाती है । वह आत्मा बुद्धि से जानने योग्य अथवा बुद्धि
का साक्षी है वह बुद्धि के समान रूप वाला नहीं है न अत्यन्त विरुद्ध
लक्षण वाला है । समान रूप न होने में हेतु यह है—ज्ञात और अज्ञात
विषयिणी होने से बुद्धि परिणामिता है उस बुद्धि का विषय गौ
आदि और घट पटादि ज्ञात और अज्ञात दोनों ही हैं जो कि उसके
परिणामित्व को दिखाते हैं अज्ञात विषय तो सदैव ही आत्माको
परिणाम रहित भाव को प्रकाशित करना है क्योंकि बुद्धि पुरुष को
ग्रहण नहीं कर सकती । क्योंकि वह उसका विषय नहीं है । प्रसन्न
का सदैव अज्ञात विषय और अपरिणामी होना सिद्ध है । साधना-
पेक्ष होने से बुद्धि परतन्त्र है ।

परन्तु पुरुष स्वतन्त्र है तथा सब अर्थों के व्यवहारयुक्त होनेसे बुद्धि
त्रिगुणात्मिका है । त्रिगुणा होने से अङ्ग है और पुरुष गुणों का द्रष्टा
है । इससे पुरुष बुद्धि के समान नहीं है तो बुद्धि से विलक्षण रूप
वाला होगा । अत्यन्त विरुप भी नहीं है क्योंकि पुरुष शुद्ध होनेपर भी
ज्ञान से देखा जाता है ज्ञान बुद्धिके द्वारा होता है बुद्धिके द्वारा देवने
से तब आत्मा भी उसके रूप के समान मालूम होता है ऐसा ही
अन्यत्र भी कहा है भोक्तृत्वशक्ति का कभी परिणाम नहीं होता और
संक्रमण से रहित है अर्थात् उल्लंघन करने योग्य नहीं है (परिणाम-
मिन्त्यर्थ) परिणामी पदार्थों में संक्रात अर्थात् अवस्थान्तर को
धारण करने वाली के समान उसकी वृत्ति भान होने लगती है और
उस चैतन्य को ग्रहण बुद्धि या वृत्तियों के अनुकरण मात्र से करने
वाली बुद्धि वृत्ति से अविशिष्ट ज्ञान की वृत्ति है ऐसा कहा
जाता है ॥ २० ॥

भा० का भा०—द्रष्टा बुद्धि की वृत्तियों का साक्षी है परन्तु इस
में शंका यह है कि यह द्रष्टा बुद्धिका स्वरूप है या विरूप है ? इसका
उत्तर यह है न अत्यन्त स्वरूप है और न अत्यन्त विरूप है । स्वरूप
तो इस कारण से नहीं है कि आत्मा दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार
के पदार्थों का अधिकारी है और बुद्धि केवल ज्ञात घटादि पदार्थों के

ज्ञान को धारण कर सकती है और बुद्धि में अनेक प्रकार के परिणाम भी होते हैं, एवम् बुद्धि परतन्त्र है क्योंकि वह बिना दूसरे की सहायता के ज्ञान प्राप्ति में असमर्थ है और आत्मा स्वतन्त्र है, तथा बुद्धि जब चाञ्चल्यरहित होनी है तब मनुष्य को प्रतीत होता है कि इस समय मेरी बुद्धि सद्गुण युक्त है इन कारणों से आत्मा बुद्धि के स्वरूप नहीं है विरूप इस कारण से नहीं कि शुद्ध होने पर भी ज्ञान द्वारा पदार्थों को समकता है और ज्ञान बुद्धि के बिना होना असम्भव है इससे अज्ञानी लोग जानते हैं कि आत्मा बुद्धिरूप है और ऋषियों ने भी कहा है कि आत्मा की शक्ति परिणाम रहित है तथापि परिणामिनी बुद्धि की वृत्तियों के संयोग से परिणामिनी प्रतीत होती है। इस से यह सिद्ध हुआ, कि आत्मा की जो चैतन्य वृत्तियाँ हैं उनसे बुद्धि की वृत्ति भिन्न हैं इससे आत्मा बुद्धिसे विरूप भी नहीं हैं ॥२०॥

सो०—द्रष्टा पुरुषो दृशिमात्रश्चेतनामात्रो मात्रग्रहणं धर्म्मधर्मि-
निरागतार्थम् केचिद्धि चेतनात्वनो धर्म्ममिच्छन्ति स शुद्धोऽपि
परिणामित्वाद्यभाजेन स्वप्रतिष्ठोऽपि प्रत्ययानुपस्थः प्रत्यया विषयो-
परकानि विज्ञानानि, तानि त्वनु अव्यवधानेन प्रतिसंक्रमाद्यभावेन
पश्यति । एतदुक्तं भवति । जातविषयोपरागायामेव बुद्धौ सशिथि-
मात्रेणैव पुरुषस्य द्रष्टृत्वमिति ॥ ०॥ स एव भोक्तेत्याह ।

सो० वृ० का भा०—द्रष्टा पुरुष ही दृशिमात्र अर्थात् चेतनमात्र है, यहाँ पर मात्र शब्द इस कारण लिखा है कि जिससे गुण और गुणों दोनों का ग्रहण न हो । कोई आचार्य्य चेतनता को आत्मा का गुण मानते हैं वह पुरुष यद्यपि शुद्ध है तथा परिणामित्व आदि गुणों से रहित है नौ भी विषयों के विज्ञान रूप रंगों का समीपवर्ती होने से विषय संयोगी दीखता है । फलितार्थ यह हुआ, कि विषयों के संसर्गसे जो बुद्धि विषय । कार होजा ती है उसकी समीपता के कारण पुरुष में भी द्रष्टापन प्रतीत होता है । वास्तव में पुरुष शुद्ध है ॥२०॥ द्रष्टा ही भोक्ता है । यह अगले सूत्र में कहा जायगा ।

तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा ॥ २१ ॥

सू० का प०—(तदर्थ एव) पूर्व सूत्र में कहे हुए हेतु से (दृश्यस्य) दृश्य पदार्थ का (आत्मा) पुरुष आत्मा है ॥ २१ ॥

सूत्र का भा०—पूर्वसूत्रोक्त कारण से ही आत्मा दृश्यभाव से भान होता है ।

दृशिरूपस्य पुरुषस्य कर्मविषयतामापन्नं दृश्यमिति तदर्थं एव दृश्यस्यात्माभवति स्वरूपम्भवतीत्यर्थः । तत्स्वरूपन्तु पररूपेण प्रतिलब्धात्मकं भोगापवर्गाथतायां कृतायां पुरुषेण न दृश्यत इति । स्वरूपहानाद्दृश्यनाशः प्राप्तो नतु विनश्यति ॥ २१ ॥ कस्मात्

भा० का प०—द्रष्टारूप आत्मा के कर्मविषयता को प्राप्त हुआ पदार्थ दृश्य कहा जाता है उसके ही वास्ते दृश्य का आत्मा होता है अर्थात् स्वरूप होता है आत्मा का स्वरूप तो भोग और भोजन की प्रयोजनता या लोलुपता करने में पुरुष से नहीं देखा जाता इस प्रकार की स्वरूपहानि से दृश्य का नाश हो जाता है प्राप्त हो जाने से नाश नहीं होता ॥ २१ ॥

भा० का भा०—द्रष्टा का जो कर्म अर्थात् दर्शन उसकी विषयता को जो प्राप्त हो वह स्वयं पदार्थ दृश्य कहाते हैं और इस ही कारण दृश्य का स्वरूप होता है उस दृश्य का स्वरूप दूसरे के रूप के द्वारा भोग और मोक्षकी लालसा में फंसे हुये मनुष्य को प्रतीत नहीं होता इससे दृश्य को रूपहानि होती है किन्तु नाश नहीं होता ॥ २१ ॥

भा० घृ०—दृश्यस्य प्रागुक्तलक्षणस्याऽऽत्मा यत् स्वरूपं स तदर्थं स्वस्य पुरुषस्य भोक्तृत्वसम्पादनं नाम स्वार्थपरिहारेण प्रयोजनम् नहि प्रधानं प्रवर्त्तमानमात्मनः किञ्चित् प्रयोजनमपेक्ष्य प्रवर्त्तते किन्तु पुरुषस्य भोगसम्पादयामीति ॥ २१ ॥

यद्येवं पुरुषस्य भोगसम्पादनमेव प्रयोजनं तदा सम्पादिते तस्मिन् तत् निःप्रयोजनं विरतव्यापारं स्यात् तस्मिन्श्च परिणामशून्ये शुद्धत्वात् सर्वे द्रष्टारो बन्धरहिताः स्युः ततश्च संसारोच्छेद इत्याशङ्क्यते ।

भा० घृ० का भा०—ऊपर जिसका लक्षण कहा है उस दृश्य का आत्मा अर्थात् स्वरूप उसही द्रष्टा के निमित्त है, दृश्य का भोग भी अपने स्वार्थ के त्याग से है, अर्थात् प्रधान अपने प्रयोजन के वास्ते किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता है, किन्तु पुरुष के भोक्तृत्व को सिद्ध करने के वास्ते ही उसकी प्रवृत्ति है ॥ २१ ॥

यदि इस रीति से पुरुष के निमित्त भोगसाधन ही दृश्य का प्रयोजन है तो भोगधम्पादन के अनन्तरोंचद निष्पन्न होगा जबदृश्य ही परिणामरहित और अक्रिय होजायगा तब जगत् के सब द्रष्टा अर्थात् जीव बन्धन से मुक्त हो जायेंगे और इस दशा में संसार का उच्छेद होना चाहिये । इस शङ्का का उत्तर अगले सूत्र में लिखते हैं ।

कृतार्थप्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् ॥ २२ ॥

सू० का पदार्थ—(कृतार्थम् प्रति) सिद्धार्थ एकपुरुष के प्रति (नष्टमपि) नष्ट हुआ भी दृश्यका रूप (अनष्टम्) नष्ट नहीं है (तदन्यसाधारणत्वात्) क्योंकि दूसरे पुरुष को भान होता है ॥ २२ ॥

सू० का भा०—एक कृतार्थ पुरुष के प्रति दृश्य का रूप नष्ट हुआ है परन्तु दूसरे साधारण पुरुषों के प्रति वह अनष्ट है इससे उसे नष्ट नहीं कह सकते ॥ २२ ॥

व्या० दे० का भा०—कृतार्थमेकं पुरुषं प्रतिदृश्यं नष्टमपि नाशं प्राप्तमप्यनष्टं तदन्यपुरुषसाधारणत्वात् । कुशलं पुरुषं प्रति नाशं प्राप्तमप्यकुशलान् पुरुषान्प्रत्यकृतार्थमिति तेषां दृशेः कर्मविषयतामापन्नं संमत एव पररूपेणात्मरूपमिति । अतश्च दृग्दर्शनशक्त्या नित्यत्वाद्नाशविःसंयोगो व्याख्यात इति । तथाचोक्तम्—धर्मिणामनादि संयोगाद्धर्ममात्राणामप्यनादिः संयोग इति ॥ २२ ॥ संयोगस्वरूपाभिधित्सयेदं सूत्रं प्रवृत्ते—

भा० का पदा०—कृतार्थ एक पुरुष के प्रति नष्ट हुआ भी दृश्य । अनष्ट है क्योंकि वह अन्य पुरुषों को प्रतीत होता है । योग्य चतुर पुरुष के प्रति दृश्य नाश को प्राप्त हुआ भी मूर्ख पुरुषों के प्रति अकृतार्थ अर्थात् अनष्ट है । वह उनकी दृष्टि में कर्म विषयता को प्राप्त होता है । इसप्रकार से पर रूप से अपने रूप को प्राप्त होता है । अतएव द्रष्टा और दर्शन शक्तियों के नित्य होनेसे दोनों का अनादि संयोग कहा गया । अन्यत्र भी कहा है धर्मा अर्थात् गुणों का अनादि संयोग होने से धर्म अर्थात् गुणों का भी अनादि संयोग होता है ॥ २२ ॥

संयोग का स्वरूप कहने की इच्छासे अगला सूत्र प्रवृत्त होता है ।

भा० वा भा०—दृश्य का रूप जो धानी पुरुष की दृष्टि में नष्ट हो गया वही दूसरे पुरुषों की दृष्टि में विद्यमान है इससे उसे नष्ट हुआ नहीं कह सकते, किन्तु यही प्रतीत होता है कि दृक्शक्ति और दर्शन का संयोग अनादि है ॥ २२ ॥

२२ सू०—इन सब सूत्रों का सारांश यह है कि द्रष्टा, दर्शन और दृश्य यह तीनों भिन्न भिन्न हैं तो भी अनेक कारणों से ऐसा संयोग हो रहा है जिस से वे सब अभिन्न जान पड़ते हैं और इनके संयोग के अज्ञान को ही भोग कहते हैं । अर्थात् जब तक मनुष्य को इन सब का यथार्थ ज्ञान नहीं होता तभी तक सांसारिक सुखों का भोग भी जान पड़ता है और जब इनका यथार्थ ज्ञान हो जाता है तब सांसारिक भोग नष्ट हो जाते हैं । " नष्टे मोहे कः संसारः । " परन्तु एक मनुष्य को यथार्थ ज्ञान होनेसे संसार भरका अज्ञान पूरा नहीं हो सक्ता घटन दूसरे मनुष्यों में घना रहता है इस से द्रष्टा और दृश्य का संयोग अज्ञानजन्य है ॥ २२ ॥

भा० वृ०—यद्यपि विवेकख्यातिपर्यन्तात् भोगसम्पादनात् कमपि कृतार्थं पुरुषं प्रति तन्नष्टं विरतव्यापारं तथापि सर्वं पुरुषसाधारणत्वाद्भ्यान् प्रत्यनष्टव्यापारमवतिष्ठते । अतः प्रधानस्य सकलभोक्तृसाधारणत्वान्न कदाचिदपि विनाशः । एकस्य मुक्तौ घात सर्वमुक्तिप्रसङ्ग इत्युक्तं भवति ॥ २२ ॥

दृश्यद्रष्टादौ व्याख्याय संयोगव्याख्यातुमाह ।

भा० वृ० का भा०—यद्यपि भोग विवेकख्याति अर्थात् यथार्थ ज्ञान पर्यन्त ही रहते हैं और पश्चात् नष्ट हो जाते हैं परन्तु भोग सब पुरुषों के प्रति साधारण रूप से रहते हैं इस कारण जिस के प्रति भोग नष्ट हो जाते हैं वही मुक्त होता है और जिस के प्रति नष्ट नहीं होते हैं वह बन्धन में रहता है अर्थात् एक जीव की मुक्ति से सब जीवों की मुक्ति नहीं होती है ॥ २२ ॥ द्रष्टा और दृश्य का वर्णन करके संयोग का वर्णन करते हैं ।

स्वस्वामिशक्तयोः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः ॥ २३ ॥

सू० का पदा०—(स्वस्वामिशक्तयोः) स्व अर्थात्

दृश्य और स्वामी अर्थात् द्रष्टा शक्तियों के (स्वरूपोप-
लब्धिहेतुः) स्वरूप की प्राप्ति का जो कारण हो
(संयोगः) उसे संयोग कहते हैं ॥ २३ ॥

सू० का भा०— द्रष्टा और दृश्य शक्तियों के स्वरूप की उप-
लब्धि का जो हेतु है उसे संयोग कहते हैं ॥ २३ ॥

पुरुषः स्वामी दृश्येन स्वेन दर्शनार्थं संयुक्तः । तस्मात्
संयोगाद्दृश्योपलब्धिर्या स भोगः या तु द्रष्टुः स्वरूपोपलब्धिः
सोऽपवर्गः दर्शनकार्यावसानः संयोग इति दर्शनं वियो-
गस्य कारणमुक्तम् । दर्शनमदर्शनस्य प्रतिद्वन्द्वीत्यदर्शनं
संयोगनिमित्तमुक्तम् । नात्र दर्शनं मोक्षकारणमदर्शनाभावादेव
बन्धाभावः स मोक्ष इति । दर्शनस्य भावे बन्धकारणस्यादर्शन-
स्य नाश इत्यतो दर्शनं ज्ञानङ्गैव न्यकारणमुक्तम् ।

किञ्च वेदमदर्शनं नाम किं गुणानामधिकार आहोस्विद्
दृशिरूपस्य स्वामिनो दर्शितविषयस्य प्रधानचित्तस्यानुत्पादः
स्वस्मिन् दृश्ये विद्यमाने यो दर्शनाभावः । किमर्थवत्तांशुणा-
नाम् । अथाविद्यास्वचित्तेन सह निरुद्धा स्वचित्तस्योत्पत्तिबीजम् ।
किं स्थितिसंस्कारक्षये गतिसंस्काराभिव्यक्तिः । यत्र दृष्टम्
प्रधानं स्थित्यववर्तमानं विकाराकरणादप्रधानं स्यात् । तथा
गत्यैव वर्तमानं विकारनित्यत्वादप्रधानं स्यात् । उभयथा
चास्य वृत्तिः प्रधानव्यवहारं लभते नान्यथा । कारणान्तरेष्व-
पि कल्पितेष्वेव । समानश्चर्चः दर्शनशक्तिरेवाददर्शनमित्येके,
“प्रधानस्याऽऽत्मरूपापनार्थप्रवृत्तिः”—इति श्रुतेः ।

सर्वबोध्यत्रोवसमर्थः प्राक्प्रवृत्तेः पुरुषो न पश्यति । सर्व
कार्यकरणसमर्थं दृश्यं तदा न दृश्यत इति । उभयस्याप्यदर्शनं
धर्म इत्येके । तत्रेदं दृश्यस्य स्वात्मभूतमपि पुरुषप्रत्ययापेक्षं दर्शनं

दृश्यधर्मत्वेन भवति । तथा पुरुषस्यानात्मभूतमपि दृश्यप्रत्यया-
पेक्षं पुरुषधर्मत्वेनैवादर्शनमवभासते । दर्शनं ज्ञानमेवाददर्शनमिति
केचिदभिदधति । इत्येते शास्त्रोक्ता विकल्पाः तत्र विकल्पवद्भूत-
मेतत् सर्वपुरुषाणां गुणानां संयोगे साधारणाविषयम् ॥ २३॥

यस्तुप्रत्यक्चेतनस्य स्वबुद्धिसंयोगः ।

भा० का प०—स्वामी अपने दृश्य से देखने के लिये संयुक्त
होता है उस संयोग से जो दृश्य पदार्थों का ज्ञान होता है उसे
भोग कहते हैं और जो द्रष्टा अर्थात् आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति हो-
ती है उसे मोक्ष कहते हैं जहां दर्शन के कार्य का अन्त होजाता है
उसे संयोग कहते हैं इस प्रकार दर्शन को वियोग का कारण कहते
हैं दर्शन अदर्शन का विपक्षी है इस लिए अदर्शन को संयोग का
कारण कहा है यहां पर दर्शन मोक्ष का कारण नहीं है अदर्शन के
अभाव ही से बन्धनका जो अभाव होता है उसे मोक्ष कहते हैं। दर्शन
की विद्यमानता में बन्ध का कारण जो अदर्शन है उस का नाश हो
जाता है इसलिये दर्शन ज्ञान को कैवल्य का कारण कहा है ।

पया यह अदर्शन गुणों का अधिकार है अथवा द्रष्टारूप आत्मा
के जिस चित्त ने विषय को देखा है उस प्रधान चित्त अर्थात् ज्ञान
का उत्पन्न न होना है ? अपने दृश्य के विद्यमान रहते भी
जो दर्शन का अभाव होता है वह पया गुणों की अर्थवत्ता से होता है
अथवा जो अविद्या अपने चित्त के संग निरुद्ध हो गई है वह अपने
चित्त की उत्पत्तिका कारण है ? पया स्थिति के संस्कार क्षय होजाने
पर गति के संस्कार प्रकट होते हैं ? इसपर यह कहा जाता है प्रधान
स्थिति के साथ वर्तमान रहकर अविकारी होने से अप्रधान होता है ।
तैसे ही गति के साथ विद्यमान नित्य विकार शील होने से अप्रधान
होता है । उक्त दोनों प्रकार से इसकी प्रवृत्ति प्रधानता को प्राप्त होती
है अन्यथा नहीं । और कारणों की कल्पना करने पर भी यह
समान विचारणीय होगा । दर्शन शक्ति ही अदर्शन है ऐसा भी कोई
कहते हैं । "प्रधान की आत्मस्थापनार्थ जो प्रवृत्ति है"। ऐसा श्रुतिका
मत है ।

ज्ञानने योग्य जितने पदार्थ हैं उनके ज्ञानने में शक्तिमान् पुरुष
प्रवृत्ति से पहले नहीं देखता सब कार्य करनेमें समर्थ दृश्य समय उस

नहीं दीखता; इसलिये दोनोंका भी अदर्शन धर्म है यह किसीका मत है । यहांपर दृश्यका [आत्माभूतिमपि] तादात्म्य होनेपर भी दर्शन पुरुष प्रत्ययको अपेक्षा रखता हुआ दृश्यभावको प्राप्त होता है तैसे ही [पुरुष स्थानात्मभूतमपि] पुरुषसे तादात्म्य न होनेपर भी अदर्शन दृश्यज्ञान की अपेक्षा रखता हुआ पुरुष धर्मके समान दर्शनका अभाव मान होता है, कोई दर्शनज्ञानको ही अदर्शन कहते हैं यह सब शास्त्र विकल्प हैं [तत्र विकल्पबहुत्वम्] शास्त्र के विकल्पों का बहुत्व पुरुषों के और गुणों के संयोग में साधारण त्रिपय है ॥ २३ ॥ और जो प्रत्यक्ष चैतन्य का अपनी बुद्धि से संयोग है ।

भा० का भा० आत्मा जो अपने रूप के देखने को प्रवृत्त होता है, परन्तु मध्य में जो पदार्थान्तरों का संयोग होजाता है और उसकी वृत्तियां आगे नहीं बढ़सकती हैं, उसको भोग कहते हैं और जो पुरुष को परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति है उसे मोक्ष कहते हैं । और जहां दर्शन रूप क्रियाका अन्त हो जाय उसे संयोग कहते हैं, किन्तु दर्शन ही वियोग का कारण है क्योंकि जब किसी का संयोग होता है तो उसका वियोग भी अवश्य होता है । ऐसेही अदर्शन संयोगका हेतु कहाता है, इस शास्त्र में दर्शन को मोक्ष का कारण नहीं कहा है, अभिप्राय यह है कि जो २० और २१ सूत्र में संयोग कहा था वह दृश्य पदार्थों के संयोग के समान नहीं है किन्तु वह एक विलक्षण ही संयोग है ॥ २३ ॥

भा० वृ०—कार्यद्वारेणास्य लक्षणं करोति, स्वशक्तिदृश्यस्य स्वभावः । स्वामिशक्तिद्रष्टः स्वरूपं तयोर्द्वयोरपि संवेद्यसंवेदकत्वेन व्यवस्थितयोर्या स्वरूपोपलब्धिस्तस्याः कारणं यः स संयोगः । स च सहजभोग्यभोक्तृभावस्वरूपाभ्याम् । नहि तयोर्नित्यवर्त्यापकयोश्च स्वरूपादतिरिक्तः कश्चित् संयोगः । यदेव भोग्यस्य भोग्यत्वं भोक्तृश्च भोक्तृत्वमनादिसिद्धं स एव संयोगः ॥ २३ ॥ तस्यापि कारणमाह ।

भा० वृ० का भा०—कार्य द्वारा संयोग का लक्षण कहते हैं । दृश्य का स्वभाव स्वशक्ति अर्थात् इन्द्रियों का विषय रूप है और द्रष्टा का स्वभाव स्वामीपन वा अध्यक्षता है इन दोनों शक्तियों में संवेद्य और संवेदक मात्र सम्बन्ध है । इस सम्बन्धसे जो दोनोंका ज्ञान है उसको ही संयोग कहते हैं और वह संयोग स्वाभाविक है, भोग्य और भोक्ता

दोनोंही नित्य हैं उनके स्वरूपके अनिरिक्त संयोग और कोई वस्तु नहीं है, भोग्य का भोग्यत्व है और भोक्ता का भोक्तृत्व ये दोनों अनादि सिद्ध हैं उसको ही संयोग कहते हैं ॥ २३ ॥ उस संयोग के कारण का वर्णन करते हैं ।

तस्य हेतुसविद्या ॥ २४ ॥

सू० का पदार्थ—(तस्य) उस संयोग का (हेतुः)
मूल (अविद्या) अविद्या है ॥ २४ ॥

सू० का भा०—उसका अर्थात् संयोग का हेतु अविद्या है ॥ २४ ॥
व्या० दे० का भा०—विपर्ययज्ञानवासनेत्यर्थः । विपर्ययज्ञानवासनावासिता च न कार्यनिष्ठां पुरुषख्यातिं बुद्धिः प्राप्नोति, साधिकारा पुनरावर्तते । सा तु पुरुषख्यातिपर्यवसानां कार्यनिष्ठां प्राप्नोति, चरिताधिकारा निवृत्तादर्शना बन्धकारणाभावात् पुनरावर्तते अत्र कथित् पण्डकोपाख्यानेनोद्धृत्यति । मृगयाभार्ययाभिधीयते—पण्डकार्यपुत्र, अपत्यवती मे भगिनी किमर्थं नाम नाहमिति, स तामाह मृतस्तेऽहमपत्यमुत्पादयिष्यामीति । तथेदं विद्यमानं ज्ञानं चित्तनिवृत्तिं न करोति, विनष्टं कल्पयतीति का प्रत्याशा । तत्राचार्यदेशीयो वक्ति—ननु बुद्धिनिवृत्तिरेव मोक्षोऽदर्शनकारणाभावात् बुद्धिनिवृत्तिः । तच्चादर्शनं बन्धकारणं दर्शनान्निवर्तते । तत्र चित्तनिवृत्तिरेव मोक्षः किमर्थमस्यान एवास्त्व गतिविभ्रमः ॥ २४ ॥

हेयं दुःखं हेयकारणं च संयोगाख्यं सनिमित्तमुक्तमतः
परं हानं वक्तव्यम्—

भा० का पदा०—अविद्या अर्थात् मिथ्या ज्ञानवासना संयोग का हेतु है । मिथ्याज्ञानवासना से धातित बुद्धि कार्यनिष्ठ पुरुषख्याति को नहीं प्राप्त होती, अधिकार सहित पुनः आवृत्ति होती है वह बुद्धि कार्यनिष्ठ पुरुष ज्ञान में स्थिर होती है जो कि अधिकारिणी है और अदर्शन जिसका निवृत्त होगया है ऐसी बुद्धि बन्ध कारण के

अभाव से पुनः आवर्तित नहीं होनी यहाँ कोई (पण्डकोपाख्यान) नपुंसक के उपाख्यान से उद्धाटित करता है । किसी नपुंसक की भोली स्त्री अपने पति से कहती है । स्वामिन्, मेरी बहन पुत्रवती है मैं क्यों नहीं ? वह उससे बोला मैं मरकर तेरे पुत्र उत्पादन करूँगा । तैसे ही यह विद्यमान ज्ञान चित्त की निवृत्ति नहीं करता किन्तु नष्ट हुआ करेगा, इसकी क्या प्रत्याशा है । यहाँ पर आचार्य का उपदेश दिया । शिष्य कहता है बुद्धि की निवृत्ति से ही मोक्ष होता है और अदर्शन कारण के अभाव से बुद्धि निवृत्त होती है । और वह अदर्शन बन्ध के कारण दर्शन से निवृत्त होता है तब चित्त की निवृत्ति ही मोक्ष है तब क्यों यह अकालिक मतिभ्रम होता है ॥ २४ ॥

भा० का भा०—विपरीत ज्ञान को अविद्या कहते हैं विपरीत ज्ञान की वासना से भरी हुई बुद्धि कार्यनिष्ठा व आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकती । अधिकार से युक्त न होने के कारण पुनः पतित होजाती है । इस कारण से बुद्धि की वासना को निवृत्त करना योग्य है । इस स्थल पर कोई नपुंसक की कथा के अनुसार शंका करते हैं । अर्थात् नपुंसक की स्त्री ने अपने पति से पूछा कि आर्यपुत्र, मेरी भगिनी तो सन्तानवाली है, मैं सन्तानवाली क्यों नहीं ? तब नपुंसक ने उत्तर दिया कि मैं मरकर तुम्हारे सन्तान उत्पन्न करूँगा । विचारने का स्थल है कि जब वह जीते ही सन्तान उत्पन्न न कर सका तो मरकर क्या करेगा ? ऐसेही यह वर्तमान ज्ञान तो चित्त की निवृत्ति न कर सका किन्तु मरकर करेगा यह केवल दुराशामात्र है । किन्तु इस विषय में एक आचार्य कहता है कि बुद्धि की निवृत्ति ही मोक्ष है क्योंकि उसमें अदर्शन के कारणों का अभाव नहीं होता और बुद्धि की निवृत्ति अदर्शन है किन्तु बन्ध-कारण दर्शन से निवृत्त होता है इससे चित्त की निवृत्ति ही मोक्ष है । यह भाष्यकार का मत है ॥ २४ ॥

भो० दृ०—या पूर्व विपर्ययात्मिका मोहरूपाऽविद्या व्याख्याताः सा तस्य विवेकख्यातिरूपस्य संयोगस्य कारणं हेयं हानक्रियाकर्मोच्यते ॥ २४ ॥ किं पुनस्तद्ज्ञानमित्याह—

भो० दृ० का भा०—पहले जो विपर्यय ज्ञानरूप अविद्या का वर्णन कर चुके हैं वही अविद्या, विवेकख्याति रूप संयोग का कारण है और वही हानक्रिया का कर्म होने से हेय है ॥ २४ ॥

तदावभात्संयोगाभावो हानं तद्दृशोः कैवल्यम् २५.

सू० कां प०—(तदभावात्) उस दर्शन के अभाव से (संयोगाभावो हानम्) संयोग का न होना ही हान है । (तद्दृशोः कैवल्यम्) वह दर्शन का एकत्व है ॥ २५ ॥

सू० का भा०—दर्शन के अभाव से संयोग का नाश जिसे हान कहते हैं होता है और उससे मोक्ष होता है ॥ २५ ॥

न्या० दे० का भा०—तस्यादर्शनस्याभावात् बुद्धिपुरुष-संयोगाभाव आत्यन्तिको बन्धनोपरम् इत्यर्थः पुनर्दानम् तद्दृशोः कैवल्यं पुरुषस्याभिप्रायः पुनरसंयोगो गुणैरित्यर्थः । दुःखकारणनिवृत्तौ दुःखोपरम्भो हानं तदा स्वरूपप्रतिष्ठः पुरुष इत्युक्तम् ॥ २५ ॥ अथ हानस्य कः प्राप्त्युपाय इति—

भा० कां प०—उस अदर्शन के अभाव से बुद्धि और आत्मा के संयोग का अभाव होता है अर्थात् बन्धन की अत्यन्त निवृत्ति हो जाती है उसे हान कहते हैं वही कैवल्य होना है पुरुष प्रकृति के गुणों से पृथक् होकर संयोगरहित हो जाता है । दुःखों के कारण के निवृत्त हो जाने से दुःखके नाश को हान कहते हैं तब समाधिस्थ पुरुष कहा जाता है ॥ २५ ॥

भा० का भा०—जब दर्शन का अभाव हो जाता है तब बुद्धि और आत्मा के संयोग का भी अभाव हो जाता है और बन्धन का नाश हो जाता है तथा पुरुष को कैवल्य अर्थात् गुणादि का विरह होता है, अभिप्राय यह है, कि दुःख की निवृत्ति को हान कहते हैं उसके होने से पुरुष समाधिस्थ वा कैवल्य को प्राप्त होता है ॥ २५ ॥

भो० वृ०—तस्या अविद्यायाः स्वरूपविरुद्धेन सम्यग् ज्ञानेन उन्मूलिताया योऽयमभावस्तस्मिन् सति तत्कार्यस्य संयोगस्याप्यभास्तद्वानमित्युच्यते । अयमर्थः । नैतस्यामूर्तद्रव्यवत् परित्यागो युज्यते किन्तु जातायां विवेकव्याप्तौ अविवेकनिमित्तः संयोगः । स्वयमेव निवृत्त इति तस्य हानम् यद्येव च संयोगस्य हानं तदेव नित्यं कैवल्यस्यापि पुरुषस्य कैवल्यं व्यपदिश्यते ॥ २५ ॥ तदेवं संयोगस्य स्व

रूपं कारणं कार्यञ्चाभिहितम् अथ हानोपायकथनद्वारेणोपादेय-
कारणमाह ।

भा० ब्र० का भा०—अविद्याके स्वरूप से विरुद्ध जो सम्यक् ज्ञान है उससे अविद्याका अभाव होता है, उस अभावके होनेसे अविद्यासे उत्पन्न हुआ जो द्रष्टा और दृश्य का संयोग है उसका भी अभाव हो जाता है इस अभावको हान कहते हैं, तात्पर्य यह है, कि अमूर्त अर्थात् रूपरहित वस्तु का विभाग नहीं हो सका है, किन्तु जब विवेकख्याति उत्पन्न होती है तब अविद्येकसे उत्पन्न हुआ पूर्वोक्त संयोग आप ही नष्ट हो जाता है यही हान कहाता है, जो संयोग का हान है वही पुरुष का कैवल्य है ॥ २५ ॥ इसी रीति से दृश्य के संयोग का कारण स्वरूप और कार्य कहागया । आगे हानोपायके कथन से आद्य के कारण का वर्णन होगा—

विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः ॥ २६ ॥

सू० का प०—(अविप्लवा विवेकख्यातिः) स्थिर विवेक ज्ञान (हानोपायः) हान का उपाय है ॥ २६ ॥

सू० का भा०—जिस ज्ञान का कभी नाश न हो वह ज्ञान प्राप्ति हान का उपाय है ॥ २६ ॥

व्या० दे० भा०—सत्त्वगुरुपान्थताप्रत्ययो विवेकख्यातिः सा तन्निवृत्तिमिथ्याज्ञाना प्लवते । यदा मिथ्याज्ञानं दग्धवीज-
भावं बन्ध्यमसर्वं सम्पद्यते तदा विधूतक्लेशरजसः सत्त्वस्य परे वैशारथ्ये परस्यां वशीकारसंज्ञायां वर्तमानस्य विवेकप्रत्ययप्रभा-
हो निर्मलो भवति । सा विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः ।
ततो मिथ्याज्ञानस्य दग्धवीजभावोपगमः पुनश्चाप्रसव इत्येष भोजस्य मार्गो हानस्योपाय इति ॥ २६ ॥

भा० का प०—दृश्य बुद्धिसे आत्मा भिन्न है यह ज्ञान विवेकख्याति कहलाता है। और वह जब तक मिथ्या ज्ञान निवृत्त नहीं होता तब तक स्थिर नहीं होता । जब मिथ्याज्ञान दग्धवीज भावको प्राप्त होकर उत्पन्न होनेके अयोग्य हो जाता है तब रजोगुणके क्लेश नष्ट हो गये

हैं जिसके सत्व गुण के परम प्रकाश में परम वशीकार संज्ञा में वर्तमान जो योगी, उसका विवेकज्ञानका प्रवाह निर्मल होजाता है। वह अविच्छिन्न विवेकख्याति होने का उपाय है तब मिथ्या ज्ञान के बीजभावका नाश होता है फिर उत्पन्न नहीं होता यह मोक्षका मार्ग हान का उपाय है ॥ २६ ॥

भा० का भा०—दृश्य पदार्थोंसे और बुद्धिसे आत्मा भिन्न है ऐसा विचार हो जिसमें वह ज्ञान विवेकख्याति कहलाता है और वह विवेकख्याति जयतक मिथ्याज्ञान नष्ट नहीं होता, स्थिर नहीं होता जब उसका प्रकाश होता है तब मिथ्याज्ञान स्वयं नष्ट होजाता है, अर्थात् उसकी उत्पत्ति फिर नहीं होती। तब रजोगुण से उत्पन्न हुआ फलेश नाश हो जाता है और सत्वगुण के प्रकाश से ज्ञान के प्रवाह में निर्मल हो जाता है, यही विवेकख्याति हान का उपाय है। जब मिथ्या ज्ञान के बीज का नाश होजाता है वह पुनः उत्पन्न नहीं होता। यही मोक्ष का मार्ग और हानीपाय है ॥ २६ ॥

२६—इस सूत्र में विवेकख्याति विशेष्य और अविस्रवा विशेषण है। अविस्रवा का अर्थ यह है “न विद्यते विस्मयो विच्छेदोऽन्तराऽन्तरां व्युत्थानं रूपो यस्याः सा अविस्रवा”। तात्पर्य यह है कि अविद्या के नाश होजाने पर कर्त्ता और भोक्तापन का अभिमान बुद्धि से जाता रहता है तब वह बाह्य विषयों को त्याग कर अन्तर्मुख हो जाता है तब दृश्य का अधिकार निवृत्त हो जाता है तदनन्तर मोक्ष होता है। यही हान अर्थात् संसार त्याग का उपाय है ॥ २६ ॥

भो०वृ०—अन्ये गुणा अन्यः पुरुष इत्येवं विधस्य या ख्यातिः प्रख्याताऽस्य हानस्य दृश्यपरित्यागस्योपायः कारणम्। कीदृशी, अविस्रवा न विद्यते विस्मयो विच्छेदोऽन्तराऽन्तरा व्युत्थानरूपो यस्याः साऽविस्रवा। इदमत्र तात्पर्यम् प्रतिपक्षभावनावलादविद्याप्रविलये निवृत्तकर्तृत्व भोक्तृत्वाभिमानायां रजस्तमोगलानभिभूताया बुद्धेरन्तर्मुखाया चिच्छ्रया संक्रान्तिः सा विवेकख्यातिरुच्यते तस्यां च सन्ततत्वेन प्रवृत्तायां सत्वां दृश्यस्याधिकारनिवृत्ते भवत्येवं कैवल्यम् ॥ २६ ॥

उत्पन्नविवेकख्यातेः पुरुषस्य यादृशी प्रज्ञा भवति तां कथयन् विवेकख्यातेरेव स्वरूपमाह।

भो० चृ० का भा०—गुण भिन्न है और आत्मा भी एक पृथक् पदार्थ है इस विवेक ज्ञान को हान अर्थात् दुःखपरित्याग का उपाय वा कारण जानना चाहिये वह विवेकख्याति कैसा है । “नहीं है विस्रव अर्थात् विनाश जिसका” । अभिप्राय यह है कि अधिष्ठा के विरोधी ज्ञानके उदय होनेसे रजोगुण और तमोगुणकी जिन वृत्तियोंसे कर्तृत्व और भोक्तृत्वका अभिमान बुद्धि को घेरें हुए हैं उन वृत्तियोंसे बुद्धि रहित होकर अन्तर्मुख होजाती है चैतन्य के आभास रूप विचार को विवेक ख्याति कहते हैं ॥ जब वह विवेक तत्त्वरूप विचारमें प्रवृत्त रहती है तब दृश्य का अधिकार निवृत्त होजाने से पुरुष को कैवल्य होता है ॥ २६ ॥ जिसको विवेकख्याति उत्पन्न हुई है उस की बुद्धि का वर्णन करते हुए विवेकख्याति का रूप कहते हैं ।

तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ २७ ॥

सू० का पदा० (तस्य) पूर्वोक्त हानोपाय की (सप्तधा) ७ प्रकार की (प्रान्तभूमिः) योगी के ज्ञान की भूमि (प्रज्ञा) बुद्धि है ॥ २७ ॥

सू० का भाषा०—पूर्वसूत्र में कहे हुए हानोपाय प्राप्त हुए योगी की ७ प्रकार की बुद्धि है ॥ २७ ॥

व्या० दे० का भा०—तस्येति प्रत्युदितख्यातेः प्रत्याम्नायः । सप्तधेति अशुद्ध्यावरणमलापगमाच्चित्तस्य प्रत्ययान्तरा-
नुत्पादे सति सप्तप्रकारैव प्रज्ञा विवेकिनो भवति । तद्यथापरिज्ञातं हेयं नास्य पुनः परिज्ञेयमस्ति । क्षीणा हेयहेतवो न पुनरेतेषां चैतन्यमस्ति । साक्षात्कृतं निरोधसमाधिना हानमभावितो विवेकख्यातिरूपो हानोपाय इति । एषा चतुष्टयी कार्य्या विमुक्तिः प्रज्ञायाः । चित्तविमुक्तिस्तु त्रयीं चरिदाधिकारा बुद्धिः । गुणा गिरिशिखरतटच्युता इव श्रावाणो निरवस्थानाः स्वकारणे प्रलयमभिमुखाः सह तेनास्तङ्गच्छन्ति न चैषां मन्त्रिणीनां पुनरस्त्युत्पादः प्रयोजनाभावादिति । एतस्यामत्रस्थायी गुणः

सम्बन्धातीतः स्वरूपमात्रज्योतिरमलः केवली पुरुष इति । एताः सप्तविधाः प्रान्तभूमिभज्ञामनुपश्यन्पुरुषः कुशलं इत्याख्यायते प्रतिपसवेऽपि चित्तस्य मुक्तः कुशल इत्येव भवति गुणातीतत्वादिति सिद्धा भवति विवेकख्यातिर्हानोपाय इति न च सिद्धि-रन्तरेण साधनमित्येतदारभ्यते ॥ २७ ॥

भा० का पदा०—जिस योगी का विवेक उदय होगया है, एवं अशुद्धि, आवरण और मल के दूर होने से जिस २ का चित्त श्रेय के अतिरिक्त दूसरे किसी ज्ञान को उत्पन्न करने में असमर्थ है, उसकी ७ प्रकार की बुद्धि होती है जब श्रेय को इसने जान लिया फिर जानने योग्य कोई पदार्थ नहीं रहता है हेय के हेतु क्षीण हो जाते हैं पुनः विवेकी को क्षीण करने योग्य कुछ नहीं रहता है निरोध समाधि से इसने ज्ञान का साक्षात्कार किया है एवं विवेकख्याति रूप हानोपाय को भी जान लिया है यह चार प्रकार की कार्य-विमुक्ति प्रज्ञा है और चित्त विमुक्ति तो तीन प्रकार की है । पहिली आधिकरण बुद्धि, दूसरी में वे सत्वाद गुण हैं जो पर्वत के शिखर से गिरे हुवे समस्त गुण गिरिशिखर पत्थरों के समान स्थिर नहीं रहसकते, किन्तु साधारण में लीन होने के लिये पतन कियाके साथ ही नष्ट भ्रष्ट होजाते हैं । कारण में लीन हुवे इनकी फिर उत्पत्ति नहीं होती । क्योंकि फिर उनकी उत्पत्ति का प्रयोजन ही नहीं रहता इस अवस्था में गुणों के सम्बन्ध से रहित शेष रहता है और यही चित्त विमुक्ति की तीसरी अवस्था है । प्रकाशरूप वाला निर्मल शुद्ध आत्मा पूर्वोक्त ७ प्रकार की अवस्थाओं में बुद्धि को देखता हुआ पुरुष ज्ञानी कहाता है चित्त की पुनः उत्पत्ति होने पर भी गुणातीत होनेसे मुक्त जीव ज्ञानी ही रहता है ॥ २७ ॥ इस रीति से सिद्ध होता है कि विवेकख्याति ही हानोपाय है साधन के बिना सिद्धि नहीं होती अतएव सब साधनों का वर्णन किया जाता है ।

भा० का भावा०—उक्त ज्ञान की ७ प्रकार की अवस्था है जिनको भूमिका कहते हैं उन में से प्रथम वर्ग की जिसमें ४ भूमिका हैं कार्यविमुक्तिसंज्ञा है और दूसरे वर्ग की जिस में ३ अवस्था हैं चित्तविमुक्ति संज्ञा है । इनमें से प्रथम अवस्था जिस योगी को

प्राप्त होती ! उसको यह चिन्तन होता है कि पूर्व काल में मुझे बहुत ही ज्ञातव्य था, किन्तु अब मुझे कुछ ज्ञातव्य नहीं है अर्थात् ज्ञेयशून्य है, दूसरी अवस्था में प्राप्त होने से योगी को यह मालूम होता है कि पूर्वकाल में मुझे कामादि अनेक हेय थे, परन्तु अब मुझको कुछ हेय नहीं । तीसरी अवस्था में अस्थिर होनेसे योगीको प्रतीत होता है, कि अब मुझे कोई वस्तु का प्राप्त करना अवशिष्ट नहीं है, सब कुछ मुझे प्राप्त होगया है । चतुर्थ यह भूमिका है जिसमें योगी को यह ज्ञान प्राप्त होता है, कि मैंने सम्प्रज्ञात समाधि से विवेकख्याति की भावना प्राप्त करली अब मुझे भावनीय कोई पदार्थ नहीं रहा । यह चारों कार्य विमुक्ति कहलाती हैं । चित्त-विमुक्ति अवस्थाओं में स्थिर होने से योगी को यह ज्ञान होता है, कि पूर्व काल में मैं अनेक बुद्धिजन्य दुःखों से ग्रस्त था, किन्तु अब मेरे सब दुःख लय होगये, दूसरी भूमिका में प्राप्त होनेसे योगी को यह परिज्ञान होता है कि मेरे अन्तःकरणके गुण दग्धबीज होगये हैं अब पुनः उनकी उत्पत्ति नहीं होगी जब योगी तृतीय भूमिका अथवा सप्तम भूमिका में प्राप्त होता है तब उसका चित्त और बुद्धि लय होते हैं उस अवस्था को कैवल्य कहते हैं ॥ २७ ॥

भो० वृ०—तस्योत्पन्नविवेकज्ञानस्य ज्ञातव्यविवेकरूपा प्रज्ञा प्रान्तभूमौ सकलांशालम्बनसमाधिपर्यन्ते सप्तप्रकारा भवति । तत्र कार्यविमुक्तिरूपा चतुःप्रकारा-ज्ञातं मया ज्ञेयं न ज्ञातव्यं किञ्चित् इति, क्षीणा मे क्लेशा न किञ्चित् ज्ञेयमस्ति, अधिगतं मया ज्ञानं प्राप्ता मया विवेकख्यातिरिति । प्रत्ययान्तरपरिहारेण तस्याम-त्रस्थायामीदृश्येव प्रज्ञा जायते इदं प्रज्ञा कार्यविषयं निर्मलं ज्ञानं कार्यविमुक्तिरित्युच्यते । चित्तविमुक्तिस्त्रिधा-चरितार्था, मे बुद्धिः शुद्धा हताधिकारा गिरिशिखरनिपतिता इव आचार्यो न पुनः स्थित आस्यन्ति, स्वकारणे प्रविलयाभिमुखानां गुणानां मोहसिद्धान्मूल-कारणभावात्त्रिष्ययोजनत्वाच्चासीनां कुतः प्ररोहो भवेत्, सात्मी भूतञ्च मे समाधिः तस्मिन् सति स्वरूपप्रतिष्ठोऽहमिति इदं त्रि-कारा चित्तविमुक्तिः । तदैवमीदृश्यां सप्तविधप्रान्तभूमिप्रज्ञायामुपजा-तायां पुरुषः केवल इत्युच्यते ॥ २७ ॥

विवेकख्यातिः संयोगाभावहेतुरित्युक्तं, न स्यात्सत्पत्तौ किंनिमित्त भित्त्याह ।

सो० घृ० का भा०—जिसको विवेक ध्यान उत्पन्न हुआ है उनको जानने योग्य विवेक रूपी बुद्धिभूमि में सब आलम्बन रूपी अवस्था समाधि पर्यन्त ७ होती हैं उनमें से कार्यविमुक्त संज्ञक प्रथम की चार भूमियों की प्राप्ति से योगी को यह मालूम होता है कि ज्ञेय को मैंने जाना है अब ध्यातव्य कुछ शेष नहीं रहा है, मेरे क्लेश क्षीण हो गये हैं अब चेतव्य कुछ नहीं रहा है, मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, विवेकख्याति मुझे प्राप्त हुई है, इस अवस्था में ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है इसही को निर्मल ध्यानवाली बुद्धि कहते हैं इसही को कार्यविमुक्ति अवस्था वा भूमिका कहते हैं । चित्तविमुक्ति तीन प्रकार की है मेरी बुद्धि चरितार्थ हुई अर्थात् मेरी बुद्धि अपने कार्य को कर चुकी है, गुणों के अधिकार समाप्त होगये अर्थात् मेरे रजो गुणादि के अधिकार नष्ट होगये हैं जैसे पहाड़ के शिखर से गिरा जो पत्थर वह फिर पहाड़ के शिखर पर नहीं पहुँचेगा ऐसे ही अपने कारण में लय हो जाने वाले गुणों का कारण जो मोह है उसका अभाव होने से सब गुण निष्प्रयोजन होजाते हैं फिर वह किस प्रकार से उत्पन्न होसकते हैं । मेरी समाधि ठीक होगई है मैं इस ही अवस्था में अपने रूपमें स्थित हूँ इसको चित्तविमुक्ति कहते हैं । जब यह ७ प्रकार की भूमिका प्राप्त होजाती है तब पुरुष को मुक्त वा कैवल्यप्राप्त कहते हैं ॥ २७ ॥ विवेकख्याति संयोग के अभाव का हेतु है यह कहा परन्तु विवेकख्याति की उत्पत्ति का क्या कारण है ? इसका अगले सूत्र में उत्तर कहेंगे ॥

योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिस्तये ज्ञानदीप्तिराविवेक

ख्यातेः ॥ २८ ॥

सूत्र का पदार्थ—(योगाङ्गानुष्ठानात्) योग के जो ८ अंग हैं उन के करने से (अशुद्धिस्तये) मलिनता नाश हो जाती है और उस से (ज्ञानदीप्तिः) ज्ञानका प्रकाश होता है (आविवेकख्यातेः) विवेकख्याति प्राप्त होने तक ॥ २८ ॥

सूत्र का भाषा०—योग के अंगों का क्रमशः अनुष्ठान करने से ज्ञान का प्रकाश विवेकख्याति की प्राप्ति होने तक होता है ॥ २८ ॥

व्या० दे० का भा०—योगांगान्यथावभिधायिष्यमाणानि तेषामनुष्ठानात् पंचपर्वणो विपर्ययस्या शुद्धिरूपस्य क्षयो नाशः तत्क्षये सत्यक ज्ञानस्याभिव्यक्तिः । यथा यथा च साधनान्यनुष्ठीयन्ते तथा तथा ननु त्वम-शुद्धिरापद्यते यथा यथा च क्षीयते तथा तथा क्षयकमानुरोधिनी ज्ञान-स्यापि दीप्तिर्विबुद्धते । सा खल्वेया विबुद्धिः प्रकर्षमनुभवस्याविवेक-ख्यातेः आशुपुरुषस्वरूपविज्ञानादित्यर्थः योगांगानुष्ठानमशुद्धेर्वियोग-कारणम् । यथा परशुच्छेदस्य विवेकख्यातेस्तु प्राप्तिकारणं यथा धर्मः सुखस्य—नान्यथा कारणम् । कनि चैतानि कारणानि शास्त्रे भव-न्ति नववेत्याह तद्यथा उत्पत्तिस्थिरपभिव्यक्तिधिकारप्रत्ययासयः वियोगान्यत्वधृतयः कारणं नवधा स्मृतमिति ।

तत्रोत्पत्तिकारणं मनो भवति विज्ञानस्य स्थितिकारणं मनसः पुरुषार्थ-ता शरीरस्येवाहार इति । अभिव्यक्तिकारणं यथा रूपस्याऽऽलोकस्तथा रूपज्ञानं विकारकारणं मनसो विषयान्तरम् यथाऽग्निः पावकस्य प्रत्ययकारणं धर्मज्ञानमग्निज्ञानस्य प्राप्तिकारणम् योगांगानुष्ठानं विवेकख्यातेः वियोगकारणं तदेवाशुद्धेः । अन्यत्वकारणं यथा सुवर्णस्य सुवर्णकारः एवमेकस्य स्त्रीप्रत्ययस्याविद्या मूढत्वेदेवो नुःखत्वेरागः सुखत्वे तद्वज्ज्ञानं माध्यस्थ्ये । धृतिः कारणं शरीरमि-न्द्रियाणाम् । तानि च तस्य महाभूतानि शरीराणां तानि च परस्परं सर्वेषां तैर्यग्योनमानुषदैवतानि च परस्परार्थत्वादित्येवं नवकारणा-नि तानि च यथासम्भवस्पृष्टार्थान्तरेपि योज्यानि ग्रांगानुष्ठानं तु द्वियैव कारणत्वं लभते इति ॥ २८ ॥

तत्र योगांगान्यवधार्यन्ते ।

भा० का प०—योग के अङ्ग जिनका आगे वर्णन किया जायगा आठ हैं उनका अनुष्ठान करने से पाँच भाग वाले मिथ्या ज्ञान का नाश हो जाता है उसके नाश हो जाने से यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है और जैसे २ साधन किये जाते हैं तैसे २ मल भूय होता जाता है और जैसे २ अपवित्रता नाश होती जाती है तैसे ही तैसे क्षय क्रम के अनुसार ज्ञान का भी प्रकाश बढ़ता जाता है यह ज्ञान की बुद्धि विवेक ख्याति अर्थात् शुण और पुरुष के स्वरूप ज्ञान होने तक

उत्कृष्टता को प्राप्त होती है । योगांगोंका अनुष्ठान अपवित्रता के नाश का कारण है जैसे फरसा काष्ठ के उच्छेद का कारण है । तथा विवेक स्थितिके तो प्रांसिका कारण है जैसे धर्मके अतिरिक्त सुख का कारण अन्य कोई नहीं है । शास्त्र में कितने कारण होने हैं ? नी होते हैं जिन के नाम ये हैं १ उत्पत्ति २ स्थिति ३ अभिव्यक्ति ४ विकार ५ प्रत्यय ६ प्राप्ति ७ विर्योग ८ अन्यत्व और ९ धृति ।

ये नव प्रकारके कारण शास्त्रमें कहे हैं उनमें से ज्ञान की उत्पत्ति का कारण मन है मन की पुरुषार्थता स्थिति का कारण है जैसे शरीर का कारण आहार है । अभिव्यक्ति का कारण रूप ज्ञान है जैसे रूप का प्रकाश । विकार का कारण मन का विषयान्तर में जाना है । जैसे अग्नि पाक के विकार का कारण है । धुये का ज्ञान अग्नि ज्ञान के प्रलयकी कारण है । योगांगों का अनुष्ठान विवेकस्थिति की प्राप्ति का कारण है और वही अशुद्धि के विर्योग का भी कारण है । अन्यत्व कारण है जैसे सुवर्ण का सुनार इस ही प्रकार से एक स्त्री प्रत्यय में अविद्या मोह का कारण होती है द्वेष दुःख का कारण होता है, राग सुख का और तत्त्वज्ञान वैराग्य का कारण होता है शरीर, इन्द्रियों का धृति कारण है और इन्द्रियां शरीर की, तथा महाभूत शरीरों के मनुष्य योनि और देवयोनि का कारण है, इस प्रकार एक दूसरे के सहायक परस्पर ये ९ हैं । जहां २ सम्भव हो अन्य पदार्थों में भी लगाने चाहिये योगांग के अनुष्ठान तो दो ही प्रकार के कारण मात्र को प्राप्त करते हैं ॥ २८ ॥

भा० का भा०—योग के अंग जिनका आगे वर्णन किया जायगा उन का अनुष्ठान करने से पञ्चपर्व अविद्या नष्ट होती है उस से अपवित्रता का क्षय होता है और अविज्ञान के नाश होने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, योगी जैसे २ जपादि का अनुष्ठान करता है वैसे ही मलिनता क्षय होती है और मलिनता क्षय के क्रम से ही ज्ञानोदय होता जाता है वह ज्ञान क्रम से उत्कृष्ट होता जाता है जिस प्रकार से सुख का कारण केवल धर्म है ऐसे ही मोक्ष प्राप्ति का यह योगांग कारण है ॥ २८ ॥

भो० वृ०—योगाङ्गानि वक्ष्यमाणानि तेषामनुष्ठानात् ज्ञानपूर्वकाद-
भरासाक्षाद्विवेकख्यातेरशुद्धिक्षये चित्तसरवस्य प्रकाशावरणरूपकलेशा

त्मिकाशुद्धिद्वये वा ज्ञानदीप्तिस्तारतम्येन सात्त्विकः परिणामो विवेकख्यातिपर्यन्तः स तस्याः ख्यातेर्हेतुरित्यर्थः ॥ २८ ॥ योगाङ्गानामनुष्ठानादशुद्धिद्वय इत्युक्तं, कानि पुनस्तामि योगाङ्गानि इति तेषामुद्देशमाह ।

भो० वृ० वा भा०—जिन योग के अङ्गों का वर्णन किया जायगा उनके साधन अर्थात् ज्ञान पूर्वक अभ्यास से विवेकख्याति प्राप्त होती है और उससे अशुद्धि का नाश हो जाता है ज्ञान का प्रकाश होने से सात्त्विक परिणाम विवेकख्याति तक पहुँचा है वही परिणाम विवेकख्याति का हेतु है ॥ २८ ॥

इस सूत्र में यह है कि योग के अङ्गों के साधन से अशुद्धि नाश होती है परन्तु यह योग के अङ्ग कौन हैं इसका वर्णन अगले सूत्र में करेंगे ।

**यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारध्यानधारणासमाधिः
योऽष्टावङ्गानि ॥ २९ ॥**

सू० का पदार्थ—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा, और समाधि योग के यह ८ अंग हैं ॥ २९ ॥

सू० का भा०—यमादिक योग के ८ अंग हैं ॥ २९ ॥

व्या० दे० का भा०—यथाक्रममेतेषामनुष्ठानं स्वरूपञ्च वक्ष्यामः ॥ २९ ॥ तत्र—

भाष्य का पदार्थ—क्रम से इनका अनुष्ठान और लक्षण आगे कहेंगे ॥ २९ ॥

भाष्य का भावार्थ—यमादि योग के ८ अंगों के लक्षण आगे कहेंगे ॥ २९ ॥

२९—इन अंगों से कुछ अंग योग के साक्षात् साधन हैं और कुछ परम्परा सम्बन्ध से योग में सहायता देते हैं, जैसे यम, और नियम चित्त में निर्मलता उत्पन्न करते हैं और चित्त शुद्ध होने से

योग में रुचि देती है, परन्तु यम साक्षात् समाधि के साधक नहीं हैं। इस ही से। इन्हे योग का बहिरंग साधन कहना उचित है और प्राणायामादिक साक्षात् योग के साधन हैं अतएव अन्तरंग साधन कहे जाते हैं ॥ २६ ॥

भो० घृ०—इह कानिचित् समाधेः साक्षादुपकारकत्वेनान्तरङ्गाणि यथा धारणादीनि । कानिचित् प्रतिपक्षभूतहिंसादिवितर्कभूलनद्वारेण समाधिमुपकुर्वन्ति । यथा यमनियमादीनित्वासनादीनामुत्तरोत्तरमुपकारकत्वम् । तद्यथा—सत्यासनजये प्राणायामस्थैर्यमेव मुत्तरत्रापियोज्यम् ॥ २६ ॥ क्रमेणैषांस्वरूपमाह

भो०घृ० का भा०—इनमेंसे कोई अङ्ग योग के साक्षात् उपकारक होने से अन्तरङ्ग हैं । जैसे धारणादिक कोई हिंसादि के प्रतिपक्षी होने से वितर्क के नाशक होने के कारण योग में उपकारक होते हैं जैसे यम नियमादि आसनादिक परम्परा से योग के साधक हैं जैसे आसन के जीतने के पश्चात् प्राणायाम, स्थित होता है ऐसे ही योग के और अङ्गों को भी समझना चाहिये ॥ २६ ॥ योग के अङ्गों का क्रम से लक्षण कहते हैं ।

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥३०॥

सू० का पदा०—(अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्या-परिग्रहाः) सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अर्थात् विषयों का संग्रह न करना यम हैं ॥ ३० ॥

सू० का भा०—यम ५ हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, और अपरिग्रह ॥ ३० ॥

व्या० दे० का भा०—तत्राहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानामनभिद्रोहः । उत्तरे च यमनियमास्तन्मूलास्तत्सिद्धिपरतयैव तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते । तदवदारूपकरणैचोपादीयन्ते, तथाचोक्तम्—स खल्वयं ब्राह्मणो यथा यथा व्रतानि ब्रूहि समादेत्सते तथा तथा प्रमादकृतेभ्यो हिंसानिदानेभ्यो निवर्तमानः क्षामेवावदारूपामहिंसां करोति ।

सत्यं यथार्थं ब्राह्मणसे । यथा दृष्टं यथानुमितं तथा वाक्-
मनश्चेति । परत्र स्वधोषसंक्रान्तये वाशुक्ता, सा यदि न ब्रह्म-
ता भून्ता वा प्रतिपत्तिवन्ध्या वा भवेदिति । एषा सर्वभूतोप-
कारार्थं प्रवृत्ता न भूतोपघाताय । यदि चैवमप्यभिधीयमाना
भूतोपघातपरैव स्यान्न सत्यं भवेत् पापमेव भवेत्तेन पुण्याभा-
सेन पुण्यप्रतिरूपकेण कष्टन्तमः भ्रामुयात् । तस्मात् परीक्ष्य
सर्वभूतहितं सत्यं श्रूयात् ।

स्तेयमशास्त्रपूर्वकं द्रव्याणां परतः स्वीकरणां तत्प्रतिषेधः पुनर-
स्पृष्टारूपमस्तेयमिति । ब्रह्मचर्यं शुभेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमः ।
विषयाणामर्जनरक्षणक्षयसंगर्हिंसादोषदर्शनादस्वीकरणमपरिग्रह-
इत्येते यमाः ॥ ३० ॥ ते तु

भा० का प०—उक्त यमों में से अहिंसा उसे कहते हैं जो सब प्र-
कार से सब काल में प्राणिमात्र का अनिष्ट चिन्तन न करे और
अगले यम और नियम इस से ही होते हैं उसकी सिद्धि के लिए ही
और प्रमादि प्रतिपादित किये जाते हैं उसको निश्चल और निर्मल-
करने के लिये ग्रहण किये जाते हैं ऐसाही अत्यत्र कहा है यह ब्रह्म
को जानने वाला योगी जैसे जैसे बहुत से ब्रतों को धारण करने की
इच्छा करता है तैसे ही तैसे प्रमाद से किये हुये हिंसा के कारण रूप
पापों से निवृत्त होकर उस ही निर्मल रूपवाली अहिंसा को धारण
करता है ।

अब सत्य को कहते हैं जिसमें मन और वाणी यथार्थ रहे जैसा
देखा हो जैसा अनुमान किया हो वैसा ही अपने मन और वाणी को
रखना । दूसरे मनुष्यमें अपने ज्ञान को जतलाने के लिए जो वचन
कहाजाय वह वाक्य न छल कपट भरा, न झग देनेवाला और न निरर्थक
हो । वह वाणी सब प्राणियों के उपकारके वास्ते कही गई हो किन्तु
प्राणियों के नाश के वास्ते न कही गई हो यदि वह कहा हुआ वाक्य
प्राणियोंका उत्पीडक हो तो वह सत्य नहीं होगा उसके अनुसार आच-
रण करने से पाप ही होता है पुण्याभास अर्थात् जो पुण्यके नाम से

स्वार्थसाधन किया जाना है और अपुण्य के कृत्य से कष्ट पाता है इसलिये परीक्षा करके जिस में सब प्राणियोंका हित हो ऐसा सत्य ही योले ।

चोरी उसको कहते हैं कि निषिद्ध रीतिसे दूसरेका द्रव्य लेना । उस के निषेध को अस्तेय कहते हैं । वृष्णा से भी चोरी होती है इस लिये वृष्णाका त्याग भी अस्तेय है । ब्रह्मचर्यका अर्थ यह है कि लिंगेन्द्रिय का निरोध करना अर्थात् वीर्यरक्षा । विषयों का संग्रह करने में फिर उनकी रक्षा करने में और उनके नाश में सर्वत्र हिंसारूप दोष को देखकर जो विषयों का त्याग है उसे अपरिग्रह कहते हैं ॥ ३० ॥

भा० का भा०—अहिंसा उसे कहते हैं जो किसी प्रकार किसी कालमें भी किसी प्राणी की शत्रुता का न करना यह अहिंसा अन्य ४ यमों की मूल है, क्योंकि अहिंसाके सिद्ध करने को ही अग्न्य यमादि क्रिये जाते हैं । सत्य उसे कहते हैं, कि जैसा अपना दृष्ट वा अनुमित विषय हो वैसा ही प्रकाशित करना और जिसे उपदेश करना उसे निष्कपट निर्भ्रान्त ऐसे शब्दों में करना जिन से उसे बोध हो जाय, जिस में प्राणियों का द्वेष हो वह सत्य नहीं है और जो पुण्याभास है उससे धर्म नहीं होता किन्तु पाप ही होता है, इसलिये सावधानी से सत्य की परीक्षा करके वचन बोलना उचित है । अस्तेय का अर्थ है, कि शास्त्रविरुद्ध रीति से किसी के धन को ग्रहण न करना जो इन्द्रियों का निरोध किया जाता है, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं । विषयों को जो दौपट्टि से त्यागना है उसे अपरिग्रह कहते हैं । यह ५ यम हैं ॥ ३० ॥

श्लो० ७०—तत्र प्राणवियोगप्रयोजनव्यापारो हिंसा । सा च सर्वानर्थं हेतुः । प्रथमं तदभावोऽहिंसा । हिंसायाः सर्वप्रकारेणैव परिहार्यत्वात् प्रथमं तदभावरूपाया अहिंसाया निर्देशः । सत्यं वाङ्मनसोर्यथार्थत्वम् । स्तेयं परस्वापहरणं तदभावोऽस्तेयम् ब्रह्मचर्यमुपस्थसंयमः । अपरिग्रहो भोगसाधनानामनङ्गीकारः । तत्र पतेऽहिंसादयः पञ्च यम-शब्दवाच्या योगाङ्गत्वेन निर्दिष्टाः ॥ ३० ॥ एषां विशेषमाह—

श्लो० ७० का भा०—इनमें हिंसा का अर्थ यह है, कि किसी प्राणी के शरीर को प्राण से जुदा कर देने के प्रयोजन से जो क्रिया की जाती है उसे हिंसा कहते हैं । यह हिंसा सब-अनर्थों का हेतु है ।

उसके अभाव को अहिंसा कहते हैं क्योंकि अहिंसा में सब प्रकार की हिंसा निवृत्त हो जाती है। इस ही कारण प्रथम अहिंसा का वर्णन किया गया है। सत्य का अर्थ यह है कि वाणी और मनको ठोक रखना। चोरी का अर्थ यह है, कि पराये धनको छीन लेना और उसके अभाव को अस्तेय कहते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ यह है, कि लिंग इन्द्रिय को वश में रखना। अपरिग्रह का अर्थ यह है, कि भोग साधन की सामग्रियों को ग्रहण न करना। योग के अंगों में से अहिंसादिक ५ योग के अंग कहाते हैं ॥ ३० ॥ इनका विशेष वर्णन करते हैं—तेतु

**जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमाः
महाव्रतम् ॥ ३१ ॥**

सू० का पदा०—(जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः जाति, देश, काल और समय से अनाव्रत (सार्वभौमाः) सर्व पृथिवी और सब विषयों में पालन करना (महाव्रतम्) महाव्रत है ॥ ३१ ॥

सू० का भा०—जाति, देश, काल और समय में बाध न होकर इन यमों का सर्वथा परिपालन करना महाव्रत कहाता है ॥ ३१ ॥

व्या० दे० का भा०—तत्राहिंसा जात्यवच्छिन्ना मत्स्य-
वधकस्य मत्स्येष्वेव नान्यत्र हिंसा। सैव देशावच्छिन्ना न-
तीर्थे हनिष्यामीति। सैव कालावच्छिन्ना न चतुर्दश्यां न पुण्ये-
ऽहनि हनिष्यामीति। सैव त्रिधिरूपरतरूप समयावच्छिन्ना देव-
ब्रह्मणार्ये नान्यथा हनिष्यामीति। यथा च क्षत्रियाणां युद्ध एव
हिंसा नान्यत्रेति। एभिर्जातिदेशकालसमयैरनवच्छिन्ना आह-
सादयः सर्वथैव परिपालनीयाः। सर्वभूमिषु सर्वविषयेषु सर्वथै-
वाविदितव्यभिचाराः सार्वभौमा महाव्रतमित्युच्यन्ते ॥ ३१ ॥

भा० का पदा०—(तत्राहिंसाजात्यवच्छिन्नाः) उनमें से जाति के अनुसार अहिंसा यह है कि मछली पकड़ने वाले की हिंसा केवल

मङ्गलियों के मारने में है अन्यत्र नहीं । वही हिंसा देशसम्बन्धिनी होती है, (न तीर्थं हनिष्यमीति) तीर्थ स्थानमें हिंसा न करूँगा वही कालसम्बन्धिनी होती है-चतुर्वशी को या और किसी पुण्यतिथि में हत्या न करूँगा इन तीनोंसे विरक्त है उसे समय सम्बन्धिनी । देवता ब्राह्मण के वास्ते हिंसा करूँगा और ऐसे ही कृत्रियों की युद्ध ही में हिंसा होती है अन्यत्र नहीं । इन जाति, देश, काल और समयों से असम्बन्धित अहिंसाविध्यम सब प्रकार से पालन करने योग्य है । सब अवस्थाओं में सब विषयोंमें सब प्रकारसे जिसमें व्यभिचार न हो, वह सार्वभौम महाव्रत कहाता है ॥ ३१ ॥

भा० का भा०—जात्यवच्छिन्न हिंसा वह कहाती है जो जाति से सम्बन्ध रखती हो जैसे मङ्गुआ जाति में मङ्गुली मारना, देश सम्बन्धिनी हिंसा वह है जो किसी देश के उद्देश से कीजाय, ऐसे ही काल और समय सम्बन्धिनी भी हैं इनसे सर्वथा निवृत्त होने को सार्वभौम महाव्रत कहते हैं ॥ ३१ ॥

३१ सूत्र—जाति ब्राह्मणत्व अर्थात् ब्राह्मणों को न मारूँगा, ऐसे ही अनुक्त तीर्थ या चतुर्वशीके दिन हत्या न करूँगा अथवा देवताओं के निमित्त ही हत्या करूँगा, इस पक्षपात को त्याग कर ऐसी प्रतिज्ञा करना कि मैं कभी किसी प्रयोजन के वास्ते भी किसी को नहीं मारूँगा ऐसे ही सत्य बोलने, चोरी न करने, आदि के प्रण को सार्वभौम महाव्रत कहते हैं । यहां पर सार्वभौमका अर्थ उक्त ७ प्रकार की भूमियों में स्थिर रहने वाला है ॥ ३१ ॥

भा० दृ०—जातिब्राह्मणत्वादिः । देशस्तीर्थादिः । कालश्चतुर्वश्यः । समयो ब्राह्मणप्रयोजनादिः । एतैश्चतुर्भिर्नवच्छिन्नाः पूर्वोक्ता अहिंसाद्वयो यमाः सर्वास्तु क्षितादिषु विचर्यभूमिषु भवा महाव्रतमित्युच्यते । तद्यथा ब्राह्मणं न हनिष्यामि तीर्थं न कंवनं हनिष्यामि । चतुर्वश्यं न हनिष्यामि । देवब्राह्मणप्रयोजनव्यतिरेकेण कमरि न हनिष्यामीति । एतच्चतुर्विधावच्छेदव्यतिरेकेण किञ्चित् क्वचित् कदाचित् कस्मिंश्चिदर्थं न हनिष्यामीत्यवच्छिन्नाः । एवं सत्यादिषु यथायोग्यं योज्यम् । इत्थमनिश्चीकृताः सामान्येनैव प्रवृत्ता महाव्रतमित्युच्यते न पुनः नियमानाह-परिच्छिन्नावधारणम् ॥ ३१ ॥

भा० दृ० का भा०—जाति का अर्थ ब्राह्मणत्व आदि है न्याय दर्शन में जाति के दो लक्षण लिखे हैं एक "समानप्रसवा-

त्मिका जातिः” अर्थात् जिन समस्त व्यक्तियों में किसी विशेष गुण के कारण देखने वालों को समान बुद्धि उत्पन्न हो उसे जाति कहते हैं। जैसे गोत्वधर्मावच्छिन्न समस्त व्यक्ति गौ कहलाती है ऐसे ही ब्राह्मणत्व गुणविशिष्ट मनुष्य ब्राह्मण जाति के कहलाते हैं। दूसरा लक्षण “साधर्म्यविधर्माभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः” लिखा है इस का अर्थ भी यही है कि साधर्म्य और विधर्म्य से जिसका निर्णय होता है उसे जाति कहते हैं। देश का अर्थ स्थान विशेष जैसे काशी आदि है, काल का अर्थ चतुर्दशी आदि है समय का अर्थ दिन का कोई भाग सन्ध्या आदि है इन सब के सम्बन्ध से रहित जो अहिंसादि धर्मों का पालन करना है, उसे सार्वभौम महाव्रत कहते हैं अर्थात् क्षित वा मृद आदि किसी अवस्था में भी इन का परित्याग न करना; तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण को न मारूँगा, तीर्थ में हत्या न करूँगा, चतुर्दशी को किसी प्राणी का वध न करूँगा, देवता ब्राह्मण के द्वित साधन के अतिरिक्त हत्या न करूँगा हत्यादि और प्रकार के प्रयोजन से युक्त जो हत्या है उनको ज्ञात्यवच्छिन्न, वैशावच्छिन्न, कालावच्छिन्न और समयावच्छिन्न हत्या कहते हैं और किसी प्राणी का वध न करूँगा, किसी स्थान में भी हत्या न करूँगा, किसी दिन या समय में भी हत्या न करूँगा और किसी प्रयोजन से भी हत्या न करूँगा इस व्रत के धारण करने को सार्वभौम कहते हैं, ऐसे ही धर्मोंको भी समझना चाहिये ॥ ३१ ॥

अगले सूत्र में नियमों का वर्णन करेंगे।

शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ३२॥

सू० का पदा०—[शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि] शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान [नियमाः] ये ५ नियम कहाते हैं ॥ ३२ ॥

सू० का भा०—शौच, आदि नियम कहाते हैं ॥ ३२ ॥

व्या० दे० का भा०—तत्र शौचं पृज्जलादिजनितं मेध्याभ्यवहरणादि च बाह्यम् । आभ्यन्तरञ्चित्तमलानामाक्षालनम् । सन्तोषः—सन्निहितसाधनादधिकस्यानुपादित्वा तपो—द्वन्द्व-

सहनम्बुद्धाश्च जिघत्सापिपासे शीतोष्णे स्थानासने काष्ठमौनकार-
मौने च । व्रतानि चैषां यथायोगं कृच्छ्रचान्द्रायणसान्तपनादीनि स्वा-
ध्यायो मोक्षशास्त्राणामध्ययनं प्रणवजपो वा ईश्वरप्रणिधानं तस्मिन्
परमेशुरै सर्वकर्मार्षणम् ।

शय्यासनस्थोऽथ पथि व्रजन्वा, स्वस्थः परित्तीक्ष्णचित्तकजालः ।

संसारबीजक्षयमौक्तमायः स्यान्नित्ययुक्तोऽमृतभोगभागी ॥

यत्रेदमुक्तततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्चेति ॥ ३२ ॥

भा० का प०—अब शौच का अर्थ करते हैं मट्टीजलादि से
अथवा पवित्र आहारादि से बाह्य शौच होता है और चित्त भलों के
प्रक्षालन से भीम्यन्तर प्राप्त साधन से अधिक की इच्छा न करना
सन्तोष कहाता है ब्रह्म सहनका नाम तप है । भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी,
स्थान, आसन, काष्ठ मौन और आकार मौन को ब्रह्म कहते हैं यथा
कृच्छ्रचान्द्रायण और सान्तपन व्रत आदि कहलाते हैं । मोक्षशास्त्रों
का पढ़ना अथवा प्रणव का जप स्वाध्याय कहलाता है । ईश्वर में
सब कर्मों का अर्पण कर देना ईश्वरप्रणिधान है । शय्या वा आसन
पर बैठा या चलता या स्वस्थ, गतचित्तकजाल संसारके बीजको नष्ट
देखता हुआ नित्य युक्त और मोक्षभागी होता है जहाँ यह कहा
जाता है वहाँ परमात्मा के ज्ञानकी प्राप्ति होती है और चित्तों का नाश
होता है ॥ ३२ ॥

भा० का भा०—मट्टी और जलादिसे स्नान और शोधन बाह्यशौच और
सत्त्वादि के आचरण से चित्त शुद्धि करना अन्तःशौच कहाता है ।
सन्निहितसाधन की अनिच्छा सन्तोष कहाती है । सर्दी, गर्मी, भूख,
प्यासका सहना मौन, कृच्छ्रचान्द्रायण आदिका करना तप कहाता है ।
मोक्षनिरूपक शास्त्रों के पढ़ने तथा प्रणव के जप को स्वाध्याय कहते
हैं । जो कर्म करे उसको ईश्वर में अर्पण कर दे इसको ईश्वरप्रणिधान
कहते हैं । सोता, बैठता, चलता, स्वस्थ, निवृत्तचित्तक—संसारबीज
को ग्रहण न कर जो पुरुष रहता है वह मोक्षपदको प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥

भो० वृ०—शौचं द्विविधं बाह्यमाभ्यन्तरञ्च । बाह्यं मृज्जलादिभिः
कायादिप्रक्षालनम् । आभ्यन्तरम् मैत्र्यादिभिश्चित्तमलानां प्रक्षालनम्

* संकेत से भी अपने अभिप्राय को प्रकट न करना काष्ठमौन
और मुंह से न बोलना आकार मौन कहलाता है ।

सन्तोषस्तुष्टिः । शोषाः प्रागेव कृन्ध्यास्थानाः । एते शौचादयो नियम
शब्दवाच्याः ॥ ३२ ॥ कथमेषां योगांगत्वमित्याह ।

आ० वृ० का भा०—शौच वा शुद्धता दो प्रकार की है एक बाह्य
और दूसरी आभ्यन्तर । मट्टी और जल आदिसे जो स्थूल शरीर का
धोना है उसे बाह्यशुद्धि कहते हैं, मैत्री और मुदिता आदि से जो
चित्तके मलों को दूर करना है उसे आभ्यन्तरशुद्धि कहते हैं, सन्तोष
तुष्टि को कहते हैं और नियमोंका व्याख्यान प्रथम ही करनेके हैं यह
शौच आदि नियम कहाते हैं ॥ ३२ ॥ यह योग के अङ्ग पयोंकर हैं इस
का वर्णन आगे किया जायगा—

वितर्कबाधनेप्रतिपक्षभावनम् ॥ ३३ ॥

सू० का पदा०—(वितर्कबाधने) विघ्नों की बाधा
होने पर (प्रतिपक्षभावनम्) प्रतिकूल भावना करे ॥ ३३ ॥

सू० का भा०—हिंसादि विघ्नों की बाधा होनेपर उनके विरुद्ध
भावना करै ॥ ३३ ॥

व्या० दे० का भा०—यदास्य ब्राह्मणस्य हिंसादयो वितर्का
जायेरन्हनिष्याम्यहमपकारिणमनृतमपि वक्ष्यामि द्रव्यमप्यस्य
स्वीकरिष्यामि दारेषु चास्य वपवायीभविष्यामि परिग्रहेषु चास्य
स्वामी भविष्यामीति एवमुन्मार्गप्रवणवितर्कज्वरेणातिदीप्तौ न वा-
ध्यमानस्तत्प्रतिपक्षान् भावयेत् । घोरेषु संसारांगारेषु पक्ष्यमा-
नेन मया शरणमुपागतः सर्वभूताभयप्रदानेन योगधर्मः । स खं-
ज्वहं त्यक्त्वा वितर्कान् पुनस्तानाददानस्तुल्यः श्ववृत्तेनेति भा-
वयेत् यथा श्वा वान्तावलेही तथा त्यक्तस्य पुनराददान इति ।
एवमादिसूत्रान्तरेष्वपि योज्यम् ॥ ३३ ॥

आ० का पदा०—जब इस योगीको हिंसादिक वितर्क उत्पन्न होय
तब मैं शत्रु को मारूंगा, झूठ भी बोलूंगा, इसका द्रव्य भी छीन
लूंगा, इस की स्त्री से कुकर्म करूंगा और इसके धनका स्वामी हूंगा
इत्यादि उन्मार्ग में लेजानेवाले उद्दीप्त वितर्क ज्वर से चाध्यमान उन
के प्रतिपक्ष की हृदय में भावना करे । घोर संसार के अंगारों में पक

ते हुये मैंने प्राणिमात्र का अभयदान देने के लिये योगधर्म की शरण ली है सो मैं इसको छोड़ कर पुनः वितर्कों को ग्रहण करके कुत्ते के समान प्रवृत्त होता हूँ ऐसी भावनाकरे । जैसे कुत्ता वमन कियेको खाता है तैसे ही छोड़े हुये को फिर ग्रहण करनेसे मेरी दशा होगी ॥ ३३ ॥

भा० का भा०—जब इस ब्रालण की हिंसादि छिन्नकर्मों में बुद्धि जाय और ये मति होय कि मैं इसको मार डालूंगा, गाली दूंगा, द्रव्य खेलेगा, खी छीन लूंगा, इस के संसार का स्वाधी होजाऊंगा इत्यादि तब जाने कि मैं कुमार्ग के अतितीव्रण ज्वर से बाधित हूँ और घोर संसार के अंगारों से पकता हूँ अब मुझ को समस्त प्राणियों को निर्भय दानपूर्वक योगधर्म ही की शरण लेनी चाहिये सो मैं वितर्कों को त्यागके (योग धर्मों को) ग्रहण करूँ ऐसी भावना करे ॥ ३३ ॥

३३ सू०—योगी को जब ज्ञान पड़े कि मेरा वित्त वितर्क अर्थात् योग के विरुद्ध चल रहा है तब उसे चाहिये कि वितर्कों की ओर से अपने वित्त को रोके और समझे कि संसार के विषयों को मैंने त्याग दिया है अब उनको ग्रहण करना ऐसा है जैसे उगले हुए को पाना ।

भा० वृ०—वितर्क्यन्ते इति वितर्काः । योग परिपन्थिनो हिंसादयस्तेषां प्रतिपक्षभावेन सति यदा बाधा भवति तदा योगः सुकरो भवत्येव यमनियमानां योगांगत्वम् ॥ ३३ ॥ इदानीं वितर्काणां स्वरूपं भेदप्रकारं कारणं फलं च क्रमेणाह ।

भा० वृ० का भा०—वितर्क कियाजाय जिन के द्वारा उनको वितर्क कहते हैं योग के शत्रु हिंसादिक वितर्क कहाते हैं उन वितर्कों के यह यम, नियम शत्रु हैं इनकेद्वारा योग सुगम होता है इस कारण यम और नियमादि योग के अङ्ग कहाते है ॥ ३३ ॥ आगे वितर्कों के लक्षण, भेद, प्रकार, कारण और फल का वर्णन करेंगे—

हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोह पूर्वका वितर्का मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्त फला इति प्रतिपक्षभावनम् ॥ ३४ ॥

सू० का पदा०—(वितर्का हिंसादयः) वितर्क हिंसादि हैं (कृतकारितानुमोदिता) स्वयम् किये वा दूसरे से कराये वा जिन के करने में सम्मति दी हो (लोभ क्रोधमोहपूर्वका) लोभ से क्रोध से मोह से (मृदुमध्यधिमात्रा) मृदु, मध्य और तीव्र (दुःखाज्ञानानन्तफलाः) अनन्तदुःख और अज्ञान फलवाले हैं यह इनकी विरुद्ध भावना है ॥ ३४ ॥

सू० का भा०—वितर्क हिंसादि कुकर्माँ को कहते हैं। वे चाहे स्वयं कियेजाय वा कराये जायँ वा अनुमोदन किये जायँ। जो लोभ से, मोह से, क्रोध से होवे चाहे मृदु हों मध्य हों या तीव्र हों। ये सब दुःख और अज्ञान के अनन्त फल देनेवाले हैं यही योग में प्रति पक्षभावना कहाती है॥-३४ ॥

व्या० भा०—तत्र हिंसा तावत्कृताकारिताऽनुमोदितेति त्रिधा । एकैका पुनस्त्रिधा लोभेन मांसचर्मार्थेन क्रोधेनापकृतमनेनेति मोहेन धर्मो मे भविष्यतीति । लोभक्रोधमोहाः पुनस्त्रिधा मृदुमध्याधिमात्रा इति । एवं सप्तविंशतिर्भेदा भवन्ति हिंसायाः । मृदु मध्याधिमात्राः पुनस्त्रिधा मृदुमृदुर्मध्यमृदुस्तीव्रमृदुरिति । तथा मृदु मध्यो मध्यमध्यस्तीव्रमध्य इति । तथा मृदुतीव्रो मध्यतीव्रोऽधिमात्र-तीव्र इति । एवमेकाशीति भेदा हिंसा भवति । सा पुनर्नियमविकल्प समुच्चयभेदादसंख्येया, प्राणभृद्देस्यापरिसंख्येयत्वादिति । एवमनृतादिष्वपि योज्यम् ।

ते खल्वभी वितर्का दुःखाज्ञानानन्त फला इति प्रतिपन्न-भावनम् । दुःखमज्ञानञ्चानन्तं फलं येषामिति प्रतिपन्न भावनम् । तथा च हिंसकस्तावत् प्रथमं चध्यस्य वीर्यमाक्षिपति । ततश्च शस्त्रादिनिपातेन दुःखयति । ततो जीवितादपि योजयति । ततो वीर्यज्जेपादस्य चेतनाचेतत्रमुपकरणं क्षीणवीर्यं

भवति । दुःखोत्पादान्नरकतिर्यङ्मोतादिषु दुःखमनुभवति जी-
वितव्यपरोपणात्प्रतिक्षणश्च जीवितात्पये वर्त्तमानो मरणमिच्छ
न्नपि दुःखत्रिपाकस्य नियतत्रिपाकवेदनीयत्वात् कथञ्चिदंशो
च्छ्वसिति । यदि च कथञ्चित्पुण्यावापगता हिंसा भवेत् तत्र
सुखप्राप्ती भवेदल्पायुरिति । एवमनृतादिष्वपि योज्यं यथासम्भ-
वम् । एवं वितर्काणाञ्चामुमेवानुगतं त्रिपाकमनिष्टं भावयन्
वितर्केषु मनः प्रणिदधीत ॥ ३४ ॥

भा० का प०—तहां हिंसा १—कृता-स्वयम् अपने शरीर द्वारा की
गई २—कारिता दूसरे के द्वारा कराई गई ३—अनुमोदिता जिस में
अनुमति दीजाय इन भेदोंसे हिंसा तीन प्रकारकी है । फिर एक २ तीन
प्रकार की है लोभ से मांस और चमड़े के निमित्त क्रोध से इस ने
मेरा अपकार किया है । मैं भी इसे मारूँ । मोह से मुझको बलिदान
बढ़ानेसे धर्म होगा, लोभ, क्रोध और मोह ये भी पुनः ३ प्रकार के हैं
मृदु, मध्य और तीव्र ऐसे २, हिंसाके २७ भेद होते हैं । मृदु, मध्य और
तीव्र फिर तीन प्रकारके हैं । १ मृदु मृदु, २ मध्य मृदु और ३ तीव्र मृदु।
१ मृदुमध्य, २ मध्यमध्य, ३ तीव्रमध्य । ऐसे ही १ मृदुतीव्र, २ मध्य-
तीव्र ३ तीव्रतीव्र । इस रीति से ८१ भेदवाली हिंसा होती है फिर
वही हिंसा नियम, वि कल्प और संग्रह के भेद से असंख्य भेद वाली
है क्योंकि प्राणियोंके असंख्य भेद हैं । ऐसे असत्यादि के भी भेद
समझने चाहियें । ये वितर्क दुःख और अज्ञान आदि अनन्त फलों को
देने वाले हैं । ऐसी भावना करना ही प्रतिपक्षभावना कहलाती है ।
ऐसे ही हिंसा करने वाला प्रथम तो जिसका वध करने की इच्छा
करता है उस के बल की निन्दा वा तिरस्कार करता है उसके पश्चात्
शस्त्रादि से मार कर उसे दुःख देता है उस के अनन्तर जीवन से
उसे छुड़ा देता है इस के पश्चात् उस हत्याकारी ने जो वध्य के बल,
वीर्य का तिरस्कार किया था इस से इस का भी जो वीर्य, जड़ और
चेतन की जीने की जो सामग्री है वही क्षीण होजाता है जो हत्याकारी
ने वध्य को शस्त्रादि से दुःख दिया था उस से हिंसक को भी नरक
अर्थात् जन्म जन्मान्तरमें दुःख भोगना पड़ता है । जो हिंसकने जीव घात
किया है जिस समय हत्याकारी का प्राणान्त होगा उस समय मरने

की इच्छा करने पर भी दुःख का फल अवश्य भोग्य होने के कारण बड़े कष्टसे ऊर्ध्वशाल होता है यदि किसी प्रकारकी पुण्ययुक्त हिंसा हो, उस में सुख प्राप्त होकर मनुष्य अल्पायु होता है ऐसे ही मिथ्या-भाषणादि के भी फल समझना जैसा सम्भव हो । इस प्रकार से वितर्कोंके अनिष्ट फलको विचारकर वितर्कोंमें मनको न लगावे ॥ ३४ ॥

भा० का भा०—हिंसा तीन प्रकार की होती है—१ अपने से की हुई २ और से कराई ३ सलाह से कराई पुनः एक २ तीन २ प्रकार की होती है एक लोभ से—अर्थात् इसके मारने से मुझे इतना मांस और चर्म मिलेगा, दो क्रोध से—अर्थात् इसने मेरा अपमान किया है मैं भी इसे मारूँ । तीसरे मोह से अर्थात् मुझे इसके मारने से धर्म होगा । लोभ, क्रोध, मोह से करी हिंसा पुनः ३, तीन प्रकार की होती है १ मृदु २ मध्य ३ तीव्र ऐसे हिंसा ७ प्रकार की है पुनः मृदु, मध्य और तीव्र भी तीन २ प्रकार के हैं । १ मृदु मृदु, २ मध्यमृदु, ३ तीव्रमृदु । १ मृदुमध्य, २ मध्यमध्य, ३ मध्यतीव्र तैसे ही १ मृदुतीव्र, २ मध्यतीव्र, ३ तीव्रतीव्र । ये इस प्रकार हिंसके २१ भेद होते हैं । फिर नियम, विकल्प और समुच्चय भेद से असंख्य भेद होते हैं क्योंकि प्राणियों के असंख्य भेद हैं ऐसे ही असत्यादि के भेद भी जानना । ये हिंसादि वितर्क दुःख अज्ञानादि अनन्त फल देने वाले हैं । हिंसा करने वाला पहले जिस के वध की इच्छा करता है तब उसके बल की निन्दा करता है फिर शस्त्रादि से उसे दुःख देता है इसके पश्चात् मार डालता है अतएव जैसे इसने उसके धीर्यादि का तिरस्कार किया था वैसे ही इस का जीवन वीर्य क्षीण होता है फिर जन्मान्तर में इसे अनेक दुःख भोगने पड़ते हैं और मरणकाल में ये मरना चाहे तो भी श्वासावशेष रहने से बड़ा खेद पाता है यदि किसी प्रकार से कोई हिंसा पुण्ययुक्त होय तो हिंसक को जन्मान्तर में सुख मिलेगा परन्तु अल्पायु होगा ऐसे ही असत्यादि में भी जानना । ऐसे वितर्कों के फल विचार कर इनमें मन न लगावे ॥ ३४ ॥

भोजवृत्तिः—एते पूर्वोक्ता हिंसादयः प्रथमं त्रिधा मिथ्यन्ते कृत्वा-कारितानुमोदनभेदेन । तत्र स्वयं निष्पादिताः कृताः । कुरु कुर्विति प्रयोजकव्यापारेण समुत्पादिताः कारिताः । अन्येन क्रियमाणाः साध्वित्यङ्गीकृता अनुमोदिताः । एतच्च त्रैविध्यं परस्परव्यामोहनिवार-

दोषों की जड़ है। तृणा को लोम कहते हैं, कर्तव्य और अकर्तव्य के विवेक को नाश करने वाला अग्नि रूप जो चित्त का गुण विशेष है उसे क्रोध कहते हैं। हिंसादिके जो कृत आदि के भेद से तीन तीन प्रकार हैं उनमें से प्रत्येक लोम, मोह और क्रोध के भेदसे फिर तीन तीन प्रकार के होते हैं, इन्हीं के फिर अवस्था भेदसे तीन २ भेद होते हैं, मृदु अर्थात् मन्द, मध्य अर्थात् न मन्द और न तीव्र तीसरा भेद तीव्र है, पूर्व कहे ६ भेद इन मृदु आदि के भेद से २७ प्रकार के होजाते हैं, फिर मृदु आदिके परस्पर भेदसे २१ होते हैं जैसे मृदुमृदु, मृदुमध्य और मृदुतीव्र, ऐसे ही मध्यमृदु, मध्यमध्य और मध्यतीव्र एवम् तीव्र मृदु, तीव्रमध्य और तीव्र तीव्र इत्यादि, अब इन हिंसादि वितर्कों का फल कहते हैं दुःख और अज्ञान कपी अनन्त फल को देते हैं, दुःख उसे कहते हैं, जो आत्मा के प्रतिकूल जान पड़े, वह रजोगुण से उत्पन्न हुआ चित्त का धर्म दुःख कहासा है, संशय और विपर्ययरूप ज्ञान को अज्ञान कहते हैं दुःख और अज्ञान है अनन्त अर्थात् असोम फल जिनका ऐसे उपयुक्त वितर्कों का जब स्वरूप और फल मालूम होजाय तब योगी को चाहिये कि उनको परित्याग करे यही इस सूत्र का तात्पर्य है ॥ ३४ ॥

अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्तत्सन्निधौ वैरत्यागः ॥३५॥

सू० का पदा०—(अहिंसाप्रतिष्ठायाम्) अहिंसा की प्रतिष्ठा में (तत्तत्सन्निधौ) उसके समीप (वैरत्यागः) वैरका त्याग होता है ॥ ३५ ॥

सू० का भा०—योगी का चित्त जब अहिंसा में स्थिर होजाता है तब वह किसीसे वैर नहीं करता और न उससे कोई वैर करता है ॥ ३५ ॥

व्या० कु० भा०—प्रतिपक्षपातनात् हेतोर्हेयावितर्का यदास्थस्युरप्रसवधर्माणस्तदा तत्कृतमैश्वर्यं योगिनः सिद्धिसूचकं भवति । तथा—

भा० का पं०—विरुद्ध भावना से जब वितर्क अनुत्पत्ति धर्मक

होकर त्यागने के योग्य होने हैं, तब अहिंसादि से उत्पन्न येनर्थ योगी की सिद्धि को भूचिन करता है ॥

व्या० भा०—सर्वप्राणिनां भवति ॥ ३१ ॥

भाव्य का प०—अहिंसा की प्रतिष्ठामें सब प्राणियों से वैर त्याग होता है ।

भा० का भावार्थ—जब योगी क्रोध से विरत हो अहिंसा में संयम करना है तब उस का यह फल प्राप्त होता है कि कोई भी प्राणी उस के साथ वैर नहीं करता और न वह किसी से वैर करता है ॥ ३५ ॥

३५ सू० का वि०—जब योगी की अहिंसा सिद्ध हो जाती है तब उस के समीप जितने प्राणी प्राप्ते हैं वह भी सब परस्पर के वैर को त्याग देते हैं, यहाँ पर यह सन्देह हो सकता है कि सिंहदि हिसक जन्तुओं का स्वाभाविक वैर क्योंकर दूर हो सकता है ? इसका उत्तर यह है कि वैर किसी का भी स्वाभाविक गुण नहीं है क्योंकि जिसे जन्तुका वैर स्वाभाविक गुण हो ना उसे अपने स्त्री पुत्र में भी प्रीति नहीं हो सक्ता है परन्तु ऐसा कोई जन्तु नहीं है जिसे अपने सजातीय से प्रीति न हो इस से सिद्ध होता है कि वैर वा प्रीति किसी का भी स्वाभाविक गुण नहीं है योगीमें विशेषता यही होजाती है कि वह अपने मन की शुद्धता के बल से दूसरे प्राणी के मन को शुद्ध बना देता है जिससे उसके समीप जाके सब प्राणी वैर को त्याग देते हैं । यह अनेक बार देखा गया है कि भिस्मारेजिम के द्वारा दूसरे प्राणी के चित्त को खींच कर मूर्च्छित करके उसको स्वभावविन्द्य कर्मों में लगादिया गया है जब कि बालगीडनचत् क्रिया से ऐसा होना प्रत्यक्ष देखा गया है तो साक्षात् योगसे अपने समीप आये प्राणियों को वैर रहित करदेना क्या आश्चर्य है ? किसी २ का तो मत इस विषयमें ऐसा है कि "मन एव मनुष्याणां दारुणं पन्थमोक्षयोः" । यन्ध अर्थात् सांसारिक विषयों में आसक्ति और मोक्ष अर्थात् सांसारिक विषयों में विराग इन दोनों का कारण मन ही है एवम् किसी विद्वान् ने सृष्टि ही को मनोमय माना है । इन भिन्नान्नोंका स्वस्मिन् गूढ़तत्त्व प्रकाशित करने से ग्रन्थ बहुत बढ़ जा रहा इस भगले यहाँ पर हम उसे नहीं लिखसकते हैं ।

भो० वृ०—तस्याहिंसां भावयतः सन्निधौ सहजविरोधिनामप्यद्वित-
कुलादीनां वैरत्यागो जिमैत्सरतयावऽस्थानं भवति । हिंसा अपि
हिंसात्वं परित्यजन्तात्यर्थः ॥ ३५ ॥ सत्याभ्यासवतः किं भवतीत्याह—

भो० वृ० का भा०—जब योगी अहिंसा की भावना वा संयम
करता है तब उसके समीप स्वभाविक वैर रखने वाले सर्प और
नकुल आदि भी वैरभाव को त्याग देते हैं अर्थात् मत्सरता को त्याग
कर रहते हैं । फलितार्थ यह हुआ कि हिंसा करना ही जिन जन्तुओं
का स्वभाव है वह भी हिंसारहित होजाते हैं ॥ ३५ ॥ सत्य की प्रति-
ष्ठा से क्या लाभ होता है? इसका उत्तर आगे लिखा है ।

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् ॥ ३६ ॥

सू० का प०—(सत्यप्रतिष्ठायाम्) सत्यकी प्रतिष्ठा
में (क्रियाफलाश्रयत्वम्) क्रियाफल का आश्रय
होता है ॥ ३६ ॥

सू० का भा०—सत्यप्रतिष्ठा में क्रिया के फलका आश्रयभाव
होता है ॥ ३६ ॥

व्या० कु० भा०—धार्मिको भूया इति भवति धार्मिकः
स्वर्गप्राप्नुहीति स्वर्गप्राप्नोति अमोघास्य वाग्भवति ॥ ३६ ॥

भा० का पदा०—तू धार्मिक होजा, धार्मिक हो जाता है । स्वर्ग
को प्राप्त हो, स्वर्गको प्राप्त होता है इसकी वाणी अमोघ, अव्यर्थ होती
है ॥ ३६ ॥

भा० का भा०—जब योगी सत्य के संयम में डूब ही जाता है तब
वह जो वचन कहता है वह निष्फल नहीं जाता ॥ ३६ ॥

व्यो०—इस सूत्र का यह अभिप्राय नहीं है कि योगी यदि पापी
से कहे कि तू स्वर्ग को चला जा तो वह स्वर्ग पहुँच जाय, यरन
इसका अभिप्राय यह है कि सत्य में प्रतिष्ठित होने से योगी को सत्य
क्रियाओंका फल प्राप्त होता है अर्थात् योगी जिस मनुष्य को उपदेश
करे कि तू धर्मात्मा हो तो वह पाप को छोड़ कर धर्म करने
लगेगा और जिससे कहे कि तू स्वर्गको जा तो वह भी स्वर्गप्राप्ति के

कार्य करने लगेगा और उन कर्मों से स्वर्गप्राप्त होगा । सूत्रकार और भाष्यकार का तात्पर्य यह है कि सत्य प्रतिष्ठा से योगी के वचन निष्फल नहीं होते हैं ॥ ३६ ॥

भा० वृ०—क्रियमाण हि क्रिया यागादिकाः फलं स्वर्गादिकं प्रयच्छन्ति । तस्य तु सत्याभ्यासवतो योगिनस्तथा सत्यं प्रकृष्यते यथा क्रियायामकृत्यामपि योगी फलमाप्नोति । तद्वचनात् यस्य फलस्यचित् क्रियामकुर्वतोऽपि क्रियाफलं भवतीत्यर्थः ॥३६॥

अस्तेयाभ्यासवतः फलमाह ।

भा० वृ० का भा०—जो यज्ञादिक क्रिया कीजाती हैं उनसे स्वर्गादिक फल प्राप्त होते हैं । जो योगी सत्य का अभ्यास करता है उसके सत्य को ऐसी प्रतिष्ठा होता है कि यज्ञादि क्रियाओं के बिना किये ही उनके फलरूप स्वर्ग की योगी पाजाना है, सत्याचारी योगी के वचन से और लोगों को भी स्वर्गादि का फल प्राप्त होता है ॥३६॥ अस्तेय के अभ्यास का फल कहते हैं ।

अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ॥३७॥

सू० का पदा०—(अस्तेयप्रतिष्ठायाम्) चोरी न करने से (सर्वरत्नोपस्थानम्) सब रत्नों की प्राप्ति होती है ॥ ३७ ॥

सू० का भा०—चोरी न करने से सब रत्नों की प्राप्ति होती है ॥ ३७ ॥

भा०—सर्वदिक्स्थान्यस्योपतिष्ठन्ते रत्नानि ॥ ३७ ॥

भा० का प०—सब दिशाओं के रत्न इसको प्राप्त होते हैं ॥ ३७ ॥

भा० का भा०—सब दिशाओं के रत्न इसको मिलते हैं ॥ ३७ ॥

३७ सू० वि०—जब योगी अस्तेय अर्थात् चोरी न करनेके अभ्यास में अपनेचित्त को जगाना है तब उसे सब रत्नों की प्राप्ति होती है अर्थात् जगत् के सब प्राणी उसका विश्वास करते हैं ।

भा० वृ०—अस्तेयं यदाभ्यस्यति तदास्य तत् प्रकर्षान्निरभिलाष स्यापि सर्वतो दिव्यानि रत्नानि उपतिष्ठन्ते ॥ ३७ ॥ ब्रह्मचर्याभ्यासस्य फलमाह-

भो० वृ० का भा०—जब योगी अस्तेय अर्थात् चोरी (कायिक वा मानसिक) न करनेका अभ्यास करता है तब अभिलाषा न रहने पर भी विषय रत्नों की प्राप्ति होती है ॥ ३७ ॥ ब्रह्मचर्य के अभ्यास का फल कहते हैं ।

ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ॥ ३८ ॥

सू० का भा०—ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायाम्) ब्रह्मचर्य की स्थिरता में (वीर्यलाभः) वीर्य का लाभ होता है ।

सू० का भा०—ब्रह्मचर्य स्थिर होनेसे वीर्यका लाभ होता है ३८

व्या० दे० का भा०—यस्य लाभोदमतिष्ठान्गुणानुत्कर्षयति सिद्धश्च विनेयेषु ज्ञानमाधातुं समर्थो भवतीति ॥ ३८ ॥

भा० पदा०—जिसके लाभसे अप्रतिष्ठ गुणों का उत्कर्ष और सिद्ध होता है शिक्षा करने योग्य विद्यार्थियोंको ज्ञान देनेमें समर्थ होता है ३८

भा० का भा०—जिस वीर्य के लाभसे पुरुष अप्रतिष्ठ गुणों को दान कर सकता है और सिद्ध होने पर विनेय अर्थात् शिक्षा करने योग्य मनुष्यों को ज्ञान देने में समर्थ होता है ॥ ३८ ॥

भो० वृ०—यः किल ब्रह्मचर्यमभ्यस्यति तस्य तत् प्रकर्षाग्निरतिशयं वीर्यं सामर्थ्यमाभिर्भवति । वीर्यनिरोधो हि ब्रह्मचर्यतस्य प्रकर्षाच्छरीरेन्द्रियमनःसुवीर्यं प्रकर्षमाणच्छति ॥ ३८ ॥ अपरिग्रहाभ्यासस्य फलमाह—

भो० वृ० का भा०—जो योगी ब्रह्मचर्य का अभ्यास करता है उसको ब्रह्मचर्य के प्रकर्ष से अधिक सामर्थ्य उत्पन्न होती है वीर्य के निरोध से और ब्रह्मचर्य के बल से इन्द्रिय और मन का उत्साह बहुत बढ़ जाता है ॥ ३८ ॥

अपरिग्रह के अभ्यास से जन्म कथन्ता का ज्ञान होता है, कथन्ता का अर्थ यह है कि प्रकारार्थक कथम् शब्दसे भावमें 'तत्' प्रत्यय करने से 'कथन्ता' शब्द सिद्ध हुआ है ? योगी को पूर्वजन्म की कथन्ता का ज्ञान होता है अर्थात् पूर्वजन्म कैसा था और परजन्म कैसा होगा ? योगी इस बातको जानता है ॥ ३९ ॥

अपरिग्रह के अभ्यास के फल को कहते हैं ।

अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्तासम्बोधः ॥३६॥

सू० का प०—(अपरिग्रहस्थैर्ये) अपरिग्रह के स्थिर होने पर (जन्मकथन्तासम्बोधः) जन्म क्यों हुआ इस का बोध होता है ॥ ३६ ॥

सू० का भा०—प्रतिग्रह न करना अपरिग्रह कहता है उसके स्थिर होनेसे जन्म क्यों हुआ इसका बोध होता है ॥ ३६॥

व्या० का भा०—अस्य भवति । कोऽहमासं कथमहमासं किं स्विदिदं कथंस्विदिदं के वा भविष्यामः कथं वा भविष्याम इत्येवमस्य पूर्वावन्तिपरान्तमध्येष्वात्मभाव जिज्ञासा स्वरूपेणोपावर्तते । एता यमस्थैर्ये सिद्धयः ॥ ३६ ॥ नियमेषु वक्ष्यामः—

भा० का पदा०—योगीको यह ज्ञान होना है कि मैं पूर्वजन्म में कौन था, कैसे मैं था, क्या यह है कैसे यह है, या आगे हम क्या होंगे या कैसे होंगे । इस प्रकारसे इस पुरुषके पूर्वजन्म, परजन्म और मध्य में आत्मभाव के जानने की इच्छा स्वरूप से उपावर्तित होती है (एते सिद्धयः) यमों की स्थिरतासे ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं ॥३६॥

अब नियमों की सिद्धियां कहते हैं—

भा० का भा०—इसको अर्थात् जिसको अपरिग्रह स्थिर है यह जिज्ञासा होती है कि मैं पूर्व जन्म में कौन था, कैसे था, यह वर्तमान जन्म क्या है, कैसे है । आगे क्या होंगे, कैसे होंगे ? पूर्व पर और मध्यमें आत्मभाव जानने की इच्छा अपने रूप से उपावर्तित होती हैं । ये सब स्थिर सिद्धियां यमों के सेवन से प्राप्त होती हैं । तात्पर्य यह है कि योगीको अनेक जन्मों का ज्ञान होता है ॥ ३६ ॥

३६ सू० वि०—त्याग का अभ्यास होनेसे योगी को भूत और भविष्यत् जन्मों का ज्ञान होता है इसही योगशास्त्र के भाष्य में अणिमाण्डव्य ऋषि का उदाहरण लिखा है कि उनको अपने १२ जन्मों का ज्ञान था ॥ ३६ ॥

भा० वृ०—कथमित्यस्य भावः कथन्ता जन्मनः कथन्ता जन्मकथन्ता तस्याः संबोधः सम्यक् ज्ञानजन्मान्तरेकोऽहमासं कीदृशः किं कार्यं कारीति जिज्ञासायां सर्वमेव सम्यग्जानातीत्यर्थः । न केवलं भोगसा-

धनपरिग्रह एव परिग्रहो यावदात्मनः शरीरपरिग्रहोऽपि परिग्रहः भोगसाधनत्वाच्छरीरस्य । तस्मिन् सति रागानुबन्धाद्विमुञ्जायामेव प्रवृत्तौ न तात्त्विकज्ञानप्रादुर्भावः । यदा पुनःशरीराद्विपरिग्रहनैरपेक्ष्येण माध्यस्थ्यमवलम्बते तदा मध्यस्थस्य रागादित्यागा त्सम्यग्ज्ञानहेतुर्भवत्येव पूर्वोऽपरजन्मसंबोधः ॥ ३६॥ उक्ता यमानां सिद्धयः ।

अथ नियमानाह—

भो० वृ० का भा०—अर्थात् उसे यह सब ज्ञान होजाता है कि मैं पूर्व जन्म में कौन था, कैसा था और मैंने कैसे कर्म किये थे, केवल भोगसाधनों को त्यागना ही अपरिग्रह नहीं कहाता है, बरन भोग का साधन जो शरीर है उसमें यदि अनुराग घना रहेगा तो योगी की बाह्यवृत्ति नष्ट न होगी इस कारण शरीर के मोह को त्यागना और राग द्वेष से रहित होनेको अपरिग्रह कहना चाहिये । यही अपरिग्रह ज्ञान का हेतु है और इसही के साधन से पूर्वजन्मों का ज्ञान होता है ॥ ३६ ॥

यमों की सिद्धियां कही गईं अब नियमों के फल वा सिद्धि का वर्णन करते हैं—

शौचात्स्वांगजुगुप्सापरैरसंसर्गः ॥ ४० ॥

सू० का पदा०—(शौचात्) शौच से (स्वांगजुगुप्सा) अपने अङ्गों की निन्दा (परैरसंसर्गः) औरों से असंसर्ग होता है ॥ ४० ॥

सू० का भा०—अन्तःशौच से अपने शरीर की अशुद्धि देख कर निन्दा और दूसरे अशुद्धों से असंसर्ग होता है ॥ ४० ॥

व्या० दे० का भा०—स्वांगे जुगुप्सायां शौचमारभमाणः कायावद्यदर्शी कायानभिष्वंगी यतिर्भवति । किंच परैरसंसर्गः कायस्वभावावलोकी स्वमपि कार्यजिहासुर्मृज्जलादिभिराक्षालयन्नपि । कायशुद्धिमपश्यन् कथम् परकायैरत्यन्तमेवाप्रयतैः संसृज्येत ॥ ४० ॥ किंच

भा० का पदा०—स्वांग निन्दा से शौच का आरम्भ करता है

काया में दोष देखने वाला कायामें अनासक्त यति होता है काया के स्वभाव को देखने वाला अपने शरीर को भी त्यागने की इच्छा धाला मट्टी जलादि से उसकी शुद्धि करता हुआ भी काया की शुद्धि को न देखता हुआ कैसे अत्यन्त मलिन दूसरे के शरीरों से संसर्ग करेगा ॥ ४० ॥

भा० का भा०—स्वांग निन्दा से अपने शरीर में शौच को आरम्भ करता हुआ काया को नश्वर जान कर उसमें आसक्त नहीं होता । काया के स्वभाव को देखने वाला जो अपने अशुद्ध शरीर को भी त्यागने की इच्छा करता है वह कैसे दूसरे के अशुद्ध शरीर से संसर्ग करेगा ॥ ४० ॥

४० सू० वि०—शौच का अभ्यास करने से योगी को अपने शरीर का कारणही अशुद्ध दीखने लगता है । जब कारण ही अशुद्ध है तो कार्य शुद्ध कैसे होसकता है इस ही से वह अपने शरीर को निन्दित समझता है तथा दूसरों के शरीर को भी अशुद्ध समझ कर सबका संग त्याग देता है इस से योगी को संगदोष लिप्त नहीं होता है । और इस ही कारण से योगी निर्विघ्नता के साथ योग साधन में तत्पर रहता है किन्तु आज कल के आचारी जैसा मिथ्या शौच करते हैं वैसा करने से केवल आडम्बर और पाण्डुड की वृद्धि होती है अतएव योगी को ऐसा शौच करना चाहिये जिस से यथार्थ रूप से योग साधन होते हैं ॥ ४० ॥

भो० ब्र०—यः शौचं भावयति तस्य स्वांगेष्वपि कारणस्वरूप-पर्यालोचनद्वारेण जुगुप्सा घृणा समुपजायते । अशुचिरयम् कायो नाऽऽग्रहः कार्य इति । अमुनैव हेतुना परैरन्येष्व्वाकायवद्भिरसंसर्गः संसर्गभावः संसर्गपरिवर्जनमित्यर्थः । यः किल स्वमेव कार्यं जुगुप्सतेतत्तदवद्यदर्शनात् स कथम् परकीयैस्तथाभूतैः कार्यैः संसर्गमनुभवति ॥ ४० ॥ शौचस्यैव फलान्तरमाह

भो० ब्र० का भा०—जो योगी शौच में संयम करता है वह अपने शरीरके घृणित उपादान कारणको विचारकर अपनेशरीरसे भी घृणा करने लगता है अर्थात् उसको यह निश्चय होजाता है कि यह शरीर अशुद्ध है इस में प्रीति न रखनी चाहिये इस ही विचार से वह दूसरे शरीरधारियों के साथ सम्बन्ध छोड़ देता है वास्तव में

जो योगी अपने शरीर से प्रीति नहीं रखता है वह दूसरे शरीरधारी से सम्बन्ध क्योंकर रख सकता है ।

सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्रेन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च ॥ ४१ ॥

सू० का पदा०—(सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्रेन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च) सत्त्वशुद्धि, सुमनसत्त्व, इन्द्रियजय और आत्मदर्शन की योग्यता शौच से होती है ॥ ४१ ॥

सू० का भा०—सत्त्वशुद्धि, शुद्ध मनता, एकाग्रता, इन्द्रियजय और आत्मदर्शन की योग्यता शौच से प्राप्त होती है ॥ ४१ ॥

व्या० दे० का भा०—भवन्तीति वाक्यशेषः शौचे सत्त्वशुद्धिस्ततः सौमनस्य तत एकाग्र्यं तत इन्द्रियजयस्ततश्चात्मदर्शनयोग्यत्वं बुद्धिसत्त्वस्य भवतीति एतच्छौचस्थित्यादधिगम्यत इति ॥ ४१ ॥

भा० का प०—शौच से सत्त्वशुद्धि, फिर सुमानसता तब एकाग्रता तब इन्द्रियजय तब आत्मदर्शन की योग्यता बुद्धिसत्त्व की होती है ये शौच की स्थिरता से होते हैं ॥ ४१ ॥

भा० का भा०—शुद्ध को क्रम से सत्त्वशुद्धि, शुद्ध मानसता, एकाग्रता, इन्द्रियजय और आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त होती है ॥ ४१ ॥

सू० वि०—शौचाग्राही योगी को सत्त्वशुद्धि, यहाँ पर सत्त्वशब्द के अर्थ अनेक टीकाकार अनेक भाँति से करते हैं परन्तु हमारी समझ में सत्त्व का अर्थ बुद्धि ही शुद्ध है अर्थात् शौच से बुद्धि शुद्ध होती है, मनु प्रसन्न रहता है चित्त एकाग्र अर्थात् एक ही ध्येय विषयमें लगा रहता है, चंचलताको त्याग देता है, इन्द्रियाँ विषयों से विरक्त हो जाती हैं, आत्मदर्शन अर्थात् योगसिद्धि में शक्ति प्राप्त होती है ॥ ४१ ॥

भा० सू०—भवन्तीति वाक्यशेषः । सत्त्व एकाग्रसुखायात्मकं तस्य शुद्धी रजस्तमोभ्यामनभिभवः १ सौमनस्य खेदानुभवेन मानसीप्रीतिरिति

एकाग्रता नियतेन्द्रियविषये चेतसः स्थैर्यम् । इन्द्रियजयो विषय-
परान्तमुखाणामिन्द्रियाणामात्मनि अवस्थानम् । आत्मदर्शने विवेक-
ख्यातिरूपे चित्तस्य योग्यत्वं समर्थत्वम् । शौचव्यासवत एते सत्त्वशु-
द्ध्यादयः क्रमेण प्रादुर्भवन्ति । तथाहि—सत्त्वशुद्धेः सौमनस्यं सौमनस्या-
वेकाग्रता एकाग्रताया इन्द्रियजयस्ततश्चात्मदर्शनयोग्यतेति ॥ ४१ ॥

सन्तोषाभ्यासस्य फलमाह ।

श्री० वृ० का भा०—प्रकाशात्मक सुख को और बुद्धि को सत्त्व
कहते हैं । शौचसे बुद्धि की शुद्धि होती है । सौमनस्य का अर्थ यह है
कि क्षेद का अनुभव न होने से मनमें जो प्रीति उत्पन्न होती है उसको
सौमनस्य कहते हैं, एकाग्रता का अर्थ यह है कि किसी विषय में
चित्त का स्थिर कर देना । इन्द्रियजय का अर्थ यह है कि विषयों
से इन्द्रियों को हटाके आत्मा के विचार में लगा देना, विवेकख्याति-
रूप आत्मदर्शन के योग्य अर्थात् समर्थवान् होना आत्मदर्शन योग्यत्व
कहाता है । शौच संयम करनेसे योगी को यह सब फल क्रम से प्राप्त
होते हैं अर्थात् शौच से प्रथम सत्त्वशुद्धि उस से सौमनस्य, उस से
एकाग्रता, एकाग्रता से इन्द्रियजय और इन्द्रियजय से आत्मदर्शन
योग्यता प्राप्त होती है ॥ ४१ ॥ आगे सन्तोष का फल कहेंगे ।

सन्तोषादनुत्तमः सुखलाभः ॥ ४२ ॥

सू० का प०—(संतोषात्) सन्तोष से (अनुत्तमः
सुखलाभः) सर्वोत्तम सुख का लाभ होता है ॥ ४२ ॥

सू० का भा०—सन्तोष से उत्तम सुख मिलता है ॥ ४२ ॥

व्या० दे० का भा०—तथाचोक्तम्—

यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम् ।

तृष्णाक्षयसुखस्यैव नार्हतः षोडशीं कलांमिति ॥ ४२ ॥

भा० का प०—तैसा ही अन्यत्र कहा है लोक में जो काम सुख है
और जो दिव्य महत्सुख हैं वे तृष्णाक्षयसुख की सोलहवीं कला
की भी नहीं प्राप्त होते ॥ ४२ ॥

भा० का भा०—सूत्र के अनुसार ही अन्यत्र भी लिखा है कि जो
लोक में कामसुख हैं तथा महत् दिव्यसुख हैं वे सब तृष्णाक्षय सुख
की षोडशी कला के समान भी नहीं हैं ॥ ४२ ॥

भो० वृ०—सन्तोषप्रकर्षेण योगिनः तथाविधमान्तरं सुखमाविर्भवति । यस्य बाह्यं विषयसुखं शतांशेनापि न समम् ॥ ४२ ॥ तपसः फलमाह ।

भो० वृ० का भा०—सन्तोष का जब योगी के हृदय में प्रकर्ष होता है तब योगी को ऐसा सुख प्राप्त होता है जिसके सौ भाग में से एक भाग के बराबर भी विषय सुख नहीं है ॥ ४२ ॥ तप का फल कहते हैं—

कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिज्ञयात्तपसः ॥ ४३ ॥

सू० का प०—(तपसः) तप से (अशुद्धिज्ञयात्) अशुद्धि के ज्ञय होने से (कायेन्द्रियसिद्धिः) काय-सिद्धि और इन्द्रियसिद्धि होती है ॥ ४३ ॥

सू० का भा०—तपसे अशुद्धिज्ञय होनेसे कायेन्द्रिय सिद्धि होती है ॥ ४३ ॥

व्या० दे० का भा०—निर्वर्त्यमानमेव तपो दिनस्त्यशुद्धया वरणमलं तदावरणमलापगमात्कायसिद्धिरयिमाद्या । तथेन्द्रियसिद्धिर्दराच्छरणदर्शनाद्येति ॥ ४३ ॥

भा० का पदा०—अनुष्ठित तप अशुद्धि से आच्छादित मल को नाश करता है तबसे आवृत मलनाश होनेसे अणिमादिक काय सिद्धि प्राप्त होती है । तैसे ही दूर से अवण और दर्शनादि इन्द्रियसिद्धि प्राप्त होती है ॥ ४३ ॥

भा० का भा०—अनुष्ठित तप मलों का नाश करता है उस के नाश होने से अणिमादिक कायसिद्धि और दूर से अवण, दर्शनादि इन्द्रियसिद्धि प्राप्त होती हैं ॥ ४३ ॥

४३ सू०—तप का अभ्यास करने से अशुद्धता नाश हो जानी है, फिर अशुद्धता नाश होने से शरीर इन्द्रियों की सिद्धि अर्थात् उत्कृष्टता प्राप्त होती है ॥ ४३ ॥

भो० वृ०—तपः समभ्यस्यमानं चेतसः क्लेशादिलक्षणाशुद्धिज्ञयाद्वा रेण कायेन्द्रियाणां सिद्धिसुत्कर्षमादधाति । अयमर्थः । चान्द्रियेणादिनां

निष्कलेशक्षयस्तत्क्षयादिन्द्रियाणां सूक्ष्मव्यवहितविग्रहएदर्शनादि-
सामर्थ्यमाविर्भवति । कायस्य यथेच्छमणुत्वमहत्त्वादीनि ॥ ४३ ॥

स्वाध्यायस्य फलमाह ।

भो०बृ०भा०-जो योगी तपका अभ्यास करता है उसकी क्लेशरूप
अशुद्धि क्षय होजाती है, फिर शरीर और इन्द्रियोंमें उत्तमशक्ति उत्पन्न
होती है । अभिप्राय यह है कि चान्द्रायणादि करनेसे चित्त के क्लेश
दूर होजाते हैं तब इन्द्रियोंमें सूक्ष्म गुण तथा उत्तम पदार्थों को
देखने की सामर्थ्य उत्पन्न होती है और शरीर को अणुत्व और महत्त्व
आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं ॥ ४३ ॥ आगे स्वाध्याय का फल
कहेंगे ।

स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः ॥ ४४ ॥

सू० का पदा०—(स्वाध्यायात्) स्वाध्यायसे (इष्ट-
देवतासम्प्रयोगः) इष्ट देवता की प्राप्ति होती है ॥ ४४ ॥

सू० का भा०—स्वाध्याय से अभिलषित देवता की प्राप्ति
होती है ॥ ४४ ॥

व्या० दे० का भा०—देवा ऋषयः सिद्धाश्च स्वाध्याय-
शीलस्य दर्शनं गच्छन्ति, कार्ये चास्य वर्तन्त इति ॥ ४४ ॥

भा० का पदा०—देवता, ऋषि और सिद्ध स्वाध्यायशील के
दर्शन का जाते हैं और इसके कार्य में प्रवृत्त होते हैं ॥ ४४ ॥

भा० का भावा०—स्वाध्यायशील को देवता और ऋषि दीखते हैं
और इस के कार्य में प्रवृत्त होते हैं ॥ ४४ ॥

४४ सू०—वेदपाठादि स्वाध्याय से वाञ्छित देवता अर्थात् तत्त्व-
ज्ञानी महात्माओं का संग प्राप्त होता है । इस सूत्र से जो आनुमानिक
वा कल्पित देवताओं का अर्थ करते हैं वह भ्रान्त है क्योंकि महर्षि
व्यासदेव ने अपने भाष्य में देवता शब्द का अर्थ देव (दिव्य गुणवान्
विद्वान्) ऋषि और सिद्ध किया है । ऋषि और सिद्धों के साहचर्य
से देवता शब्द वाक्य विद्वान् ही सिद्ध होते हैं अथवा योगी को
व्यवहारसिद्धि के वास्ते जिन वसु आदि ३३ देवता अर्थात् प्रकाशक
सूर्यादिकी अत्यन्त इच्छा रहती है उनका योगी को यथार्थः

होता है और वह देवता योगी के कार्यसाधक होते हैं अर्थात् वृष्टि आदि से योगी को विघ्न प्राप्त नहीं होता है ॥ ४४ ॥

भो० बृ०—अभिप्रेतमन्त्रजपादिलक्षणे स्वाध्याये प्रकृष्यमाणे योगिन इष्टया अभिप्रेतया देवतया संप्रयोगो भवति । सा देवता प्रत्यक्षा भवतीत्यर्थः ॥ ४४ ॥ ईश्वरप्रणिधानस्य फलमाह ।

भो० बृ० का भा०—अमीह मन्त्र गायत्री के स्वाध्याय अर्थात् जप से योगी को इष्टदेव अर्थात् ईश्वर का मानसिक संयोग होता है । फिर उस ईश्वरका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ॥ ४४ ॥

समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात् ॥४५॥

सू० का पदा०—(समाधिसिद्धिः) समाधि की सिद्धि (ईश्वरप्रणिधानात्) ईश्वरप्रणिधान से होती है ॥ ४५ ॥

सू० का भा०—ईश्वर प्रणिधानसे समाधि सिद्ध होती है ॥४५॥

व्या० दे० का भा०—ईश्वरपरितसर्वभावस्य समाधिसिद्धिर्यथा सर्वमीप्सितमवितर्कं जानाति देशान्तरे देहान्तरे कालान्तरे च । ततोऽस्य मज्ञा यथाभूतं मज्जानातीति ॥ ४५ ॥

उक्ताः सह सिद्धिभिर्यमनियमाः, आसनादीनि वक्ष्यामः । तत्र

भा० का पदा०—ईश्वर में अर्पित किये हैं सर्वभाव जिसने ऐसे योगी को समाधिसिद्धि प्राप्त होती है जिससे जिन पदार्थों के जानने की इच्छा होती है उन सबको यथोचित जानता है । देशान्तर में, देहान्तरमें और कालान्तरमें तब इसकी बुद्धि सब जानती है ॥४५॥

भा० का भा०—जो पुरुष सब कर्मों को ईश्वर में अर्पित कर देता है उस को समाधिसिद्धि प्राप्त होती है उस से अन्य देशस्थ, देहस्थ और कालस्थ पदार्थों को जानता है ॥ ४५ ॥

सू०—ईश्वर की भक्ति से योगी को देशान्तर, देहान्तर तथा कालान्तर की सब वस्तु यथार्थ रूप से मालूम होजाती है ।

भो० बृ०—ईश्वरे यत्प्रणिधाय भक्तिविशेषस्तस्मात् समाधेः

कलक्षणस्याऽऽभिर्भाषो भवति । यस्मात् स भगवाभीश्वरः प्रसन्नः सन्
अन्तरायकृपान् क्लेशान् परिहृत्य समाधि संबोधयति ॥ ४५ ॥
यमनियमानुक्त्याऽऽसनमाह ।

श्री० पृ० का भा०—ईश्वरमें जो प्रणिधान अर्थात् भक्ति कीजारी
है उससे समाधि का प्रकाश होता है उस से सकलेश्वर्यवान् भग-
वान् प्रसन्न होकर योग में विप्ल्न करने वाले क्लेशों को दूर करके
समाधि को उद्बोधित करदेता है ॥ ४५ ॥

यम और नियमों का धर्णन करके आगे आसनों का धर्णन करेंगे ।

स्थिरसुखमासनम् ॥ ४६ ॥

श्रू० का पदा०—(स्थिरसुखम्) जिसमें स्थिर
सुख हो (आसनम्) वह आसन कहा जाता है ॥ ४६ ॥

सू० का भा०—जिसमें स्थिर सुख हो वह आसन कहा जाता है ॥ ४६ ॥

व्या० दे० का भा०—तद्यथा पद्मासनं वीरासनं भद्रासनं
स्वस्तिकं दण्डासनं सोपाभयं पर्यङ्कं क्रीचनियदनं हस्तिनिय-
दनमष्टनियदनं समसंस्थानं स्थिरसुखं यथासुखं चेत्येवमादी-
नि ॥ ४६ ॥

भा० का पदा०—आसन भेद कहते हैं—पद्मासन, वीरासन, भ-
द्रासन, स्वस्तिक, दण्डासन, सोपाभय, पर्यङ्क, क्रीचनियदन, हस्ति-
नियदन, अष्टनियदन, समसंस्थान, स्थिर । सुख और यथा सुख
इत्यादि आसन भेद हैं ॥ ४६ ॥

भा० का भा०—आसनों के भेद ये हैं—पद्मासन प्रसिद्ध है, वीरा-
सन—एक पैर पृथिवी में दूसरा जानुके ऊपर, भद्रासन—दोनों पैरों के
तले घृष्णके समीप ऊपर करके उसके ऊपर एथेली रखना, स्वस्तिक-
पायां पैर दहनी जङ्घा के ऊपर और दहना पैर बाह्र जङ्घा के ऊपर
रखना, दण्डासन, दोनों पैरों की उँगलियां और गुल्फको मिलाकर
भूमिसृष्ट जंघ, जानु और पैरों को फैलाकर बैठना, सोपाभय-
पटले पर बैठना, पर्यङ्क—हाथ और जानु को फैलाकर सोना, क्रीच-
नियदन—क्रीच पक्षी के समान बैठना, हस्तिनियदन—हाथी के समान

वैठना, उष्ट्र निपदन-ऊँट के समान बैठना, समसंस्थान-आकुञ्चित और दोनों पैरों को परस्पर संपीडन, स्थिरसुख-जिस बैठकसे स्थिरता और सुख हो ॥ ४६ ॥

भा० वृ०—आस्यतेऽनेनेत्यासनं पद्मासनदण्डासनस्वस्तिकासनादि तद्यदा स्थिर निष्कम्पं सुखमनुब्रूजनीयञ्च भवति तदा योगाङ्गतां भजते ॥ ४६ ॥ तस्यैव स्थिरसुखत्वप्रप्त्यर्थमुपायमाह—

भा० वृ० का भा०—आसन का अर्थ यह है कि आस उपवेशने इस धातु से करण अर्थ में 'ल्युट्' प्रत्यय करके फिर "युवोरनाकौ" इस सूत्र से अन आदेश करके आसन शब्द बनाया है। भली भाँति बैठा जाय जिसकी सहायता से उसे आसन कहते हैं। यह पद्मासन, दण्डासन और स्वस्तिक आदि हैं। यह आसन जब स्थिर, कम्प-रहित और योगी को सुखदायक होते हैं तब योग के अङ्ग कहे जाते हैं ॥ ४६ ॥

इन आसनों से स्थिर सुख प्राप्त करने का उपाय अगले सूत्र में कहेंगे।

प्रयत्नशैथिल्यानन्त्यसमापत्तिभ्याम् ॥ ४७ ॥

सू० का पदा०—(प्रयत्नशैथिल्यानन्त्यसमापत्ति-भ्याम्) प्रयत्नकी शिथिलता और अनन्त में चित्त लगाने से आसन सिद्ध होता है ॥ ४७ ॥

सू० का भा०—प्रयत्न की शिथिलता और अनन्त के ज्ञान से आसन सिद्ध होती है ॥ ४७ ॥

व्या० द० का भा०—भवतीति वाक्यशेषः। प्रयत्नोपर-मात्सिद्धयत्यासनं येनानांशमेजयो भवति अनन्ते चासमापन्नं चित्तमासनं निर्वर्तयतीति ॥ ४७ ॥

भा० का प०—प्रयत्न के उपरत होने से आसन सिद्ध होता है, जिससे अंग कम्पित नहीं होते। व अनन्त परब्रह्ममें लगाहुआ चित्त आसन को सिद्ध करता है ॥ ४७ ॥

भा० का भा०—प्रयत्न के शिथिल होने से आसन सिद्ध होता

है और अंग निश्चल होते हैं एवम् आसन से चित्त की चञ्चलता लय होजाती है ॥ ४७ ॥

भो० वृ०—तदासनं प्रयत्नशैथिल्येनानन्त्यसमापत्त्या च स्थिरं सुखं भवतीति सम्यग्बन्धः । यदा यदा आसनं बध्नामीति इच्छां करोति प्रयत्नशैथिल्येऽपि अकलेशेनैव तदा तदा आसनं सम्पद्यते । यदा चाकाशादिगत आनन्त्ये चेतसः समापत्तिः क्रियतेऽवधानेन तादात्म्यमापद्यते तदा देहादङ्गाराभावात्नासनं दुःखजनकं भवति । अस्मिन्नासनजये सति समाध्यन्तरायभूता बिघ्ना न प्रभवन्ति अङ्गमेजयत्वाद्यः ॥ ४७ ॥

तस्यैवानुनिष्पादितं फलमाह

भो० वृ० का भा०—यह आसन प्रयत्न की शिथिलता से तथा अनन्त आकाशादि में मन लगाने से स्थिर सुख देनेवाला होता है । अर्थात् योगी जब चाहे कि मैं आसन लगऊँ तब ही बिना अधिक परिश्रम के आसन को जमा सके एवम् योगी का चित्त जब अनन्त आकाश में वा अनन्त ध्येय में चला जाता है तब योगी को अपने शरीर को संभालने का ज्ञान नहीं रहता, जब देहाध्यास नहीं रहता तब योग के विघ्न अंगसेजयत्व (अंगों का कांपना) आदि भी नहीं होते, किन्तु आसन के जय से वह समाधि के विघ्न अंगसेजयत्व आदि को भी जीत लेता है ॥ ४७ ॥ आसन जय का और फल कहते हैं—

ततोऽद्वन्द्वानभिघातः ॥ ४८ ॥

सू० पदार्थ—(ततः) तदनन्तर (अद्वन्द्वानभिघातः) सुख दुःखादि द्वन्द्वों से अभिघात नहीं होता ॥ ४८ ॥

भावार्थ—आसन स्थिर होनेपर सुख दुःखादि द्वन्द्व योगीको नहीं सताते ॥ ४८ ॥

व्या० भा०—शीतोष्णादिभिर्द्वन्द्वैरासनजयान्नाभिभूयते ॥ ४८ ॥

भा० का प०—आसन के जीतने से शीत, उष्ण आदि द्वन्द्वों से पराजित नहीं होता ॥ ४८ ॥

भा० का भा०—जो मनुष्य आसन सिद्ध नहीं कर सकता उसको द्वन्द्व दुःख देते हैं और आसन सिद्ध होनेपर ये दुःख नहीं देते ॥४८॥

भो० बृ०—तस्मिन्नासनजये सति द्वन्द्वैः शीतोष्णक्षुत्पणादिभिर्योगी नाभि हन्यत इत्यर्थः ॥ ४८ ॥

आसनजयानन्तरं प्राणायाममाह

भो० बृ० का भा०—उस आसनके जीतलेने पर शीत, उष्ण और भूख, प्यास आदि द्वन्द्वोंसे योगी सताया नहीं जाता ॥ ४८ ॥

तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः
प्राणायामः ॥ ४९ ॥

सू० का पदार्थ—(तस्मिन्सति) स्थिर आसन हो जाने से (श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः) जो श्वास और प्रश्वास की गति का अवरोध होता है (प्राणायामः) उसे प्राणायाम कहते हैं ॥ ४९ ॥

सू० का भा०—आसन स्थिर होने से जो श्वास की गति का अवरोध होता है उसे प्राणायाम कहते हैं ॥ ४९ ॥

व्या० भा०—सत्यासनजये वायस्य वायोराचमनं स तु श्वासः । कौष्ठ्यस्य वायोनिःसारणं प्रश्वाससमयोर्गतिविच्छेद उभयाभावः प्राणायामः ॥ ४९ ॥

भा० का प०—आसन सिद्ध होजाने पर बाह्य वायु को ओ ग्रहण किया जाता है उसे श्वास कहते हैं तथा भीतर की वायु को जो बाहर निकालना है उसे प्रश्वास कहते हैं उन दोनों की गति का ओ अवरोध है अर्थात् दोनों का अभाव उसे प्राणायाम कहते हैं ॥४९॥

भा० का भावा०—बाह्य वायु का जो आचमन किया जाता है उसे श्वास और जो उदर की वायु को बाहर निकाला जाता है उसे प्रश्वास कहते हैं और दोनों की गति के अवरोध को प्राणायाम कहते हैं ॥ ४९ ॥

भो० बृ०—आसनस्थैर्यं सति तन्निमित्तकः प्राणायामस्तद्विधो

योगाङ्गप्रशेषोऽनुष्ठेयो भवति । कीदृशः श्वासप्रश्वासयोगतिविच्छेदः
लक्षणः । श्वासप्रश्वासाौ निरुक्ता । तयोस्त्रिधा रेचनस्तम्भनपूरण-
कारेण बाह्याभ्यन्तरेषु स्थानेषु गतेः प्रवाहस्य विच्छेदो धारणं प्राणायाम
उच्यते ॥ ४६ ॥

भो० वृ० का भा०—आसन जय होजाने पर उसके आश्रय से
योगांग प्राणायाम का अनुष्ठान करना चाहिये । उस प्राणायाम का
लक्षण यह है कि श्वास और प्रश्वास की गति को रोक देना, श्वास
और प्रश्वास के लक्षण पहिले कह चुके हैं, उस श्वास और प्रश्वास
को रोकने की ३ रीति हैं, रेचन (कोष्ठस्थ वायु को बाहर निकालना)
स्तम्भन (रोकना) पूरण (फिर घोंचना) बाहर और भीतर उनकी
गति को रोक देना प्राणायाम कहा जाई ॥ ४६ ॥ सहज में प्राणायाम
को समझाने के वास्ते प्राणायाम के विभाग कहते हैं—

स तु बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः
परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः ॥ ५० ॥

सू० का. प०—(सः तु) वह प्राणायाम (बाह्या-
भ्यन्तरस्तम्भवृत्तिः) बाह्य, आभ्यन्तर तथा स्तम्भवृत्तिसे
तीन प्रकार का (देशकालसंख्याभिः) देश, काल और
संख्याओं से (परिदृष्टः) देखा गया है (दीर्घसूक्ष्मः)
दीर्घ और सूक्ष्म है ॥ ५० ॥

सू० का भा०—वह प्राणायाम ३ प्रकार का है-१ बाह्य, २ आभ्य-
न्तर, और ३ स्तम्भवृत्ति ॥ ५० ॥

व्या० भा०—यत्र प्रश्वासपूर्वको गत्यभावः स बाह्यः ।
यत्र श्वासपूर्वको गत्यभावः स आभ्यन्तरः । तृतीयः स्तम्भवृत्ति-
र्यत्रोभयाभावः सकृत्प्रयत्नाद्भवति । यथा तस्मै न्यस्तगुणले जल
सर्वतः संकुचोर्वमापद्यते तथा द्वयोर्गुणपदगत्यभाव इति । त्रयोऽ-
प्येते देशेन परिदृष्टा इयानस्य त्रिषणो देश इति । कालेन परि-
दृष्टाः क्षणानामप्युत्तावधानेनात्रच्छिन्ना इत्यर्थः । संख्याभिः

परिदृष्टा एतावद्भिः श्वासप्रश्वासैः प्रथम उद्धातस्तद्वन्निगृहीतस्य-
तावद्भिर्द्वितीय उद्धात एवं तृतीयः । एवं मृदुरेवं मध्य एवं तीव्र
इति संख्यापरिदृष्टः । स खन्वयमेवमभ्यस्तो दीर्घसूक्ष्मः ॥५०॥

भा० का पदा०—जहाँ प्रश्वास पूर्वक गतिका अभाव हो वह बाह्य और
जहाँ श्वासपूर्वक गतिका अभाव हो वह आभ्यन्तर है तीसरा स्तम्भ
वृत्ति वह है जहाँ एकबारके प्रयत्नसे दोनोंका अभाव हो जैसे तपेहुवे
पत्थर पर डाला हुआ जल सब तरफसे संकुचित होजाता है तैसे ही
उनमें एक साथ गति का अभाव होजाता है । ये तीनों देशदृष्ट, काल
दृष्ट और संख्यादृष्ट कहलाते हैं । देश की सीमा से जो परिमित हो
वह देशदृष्ट, समय की सीमा से जो परिमित हो वह कालदृष्ट कह-
लाता है । संख्यादृष्ट वे हैं कि जिनमें यह भाव धारण किया जाय कि
इतने श्वास प्रश्वासों के रोकने से पहला उद्धात और इतनों के
रोकने से दूसरा उद्धात होता है । ऐसे ही तीसरा ऐसे ही मृदु ऐसे
ही मध्य, ऐसे ही तीव्र में श्वास प्रश्वासों की संख्या की जाती है ।
ये संख्यापरिदृष्ट कहाता है, सो निश्चय किया हुआ यह अभ्यास
दीर्घ और सूक्ष्म कहाता है ॥ ५० ॥

भा० का भा०—जिस में प्रश्वास अर्थात् भीतर के श्वास को
बाहर निकाल कर श्वास को रोका जाता है उसे बाह्य प्राणायाम
कहते हैं जहाँ वायु के अन्तर्गमन का अभाव हो वह आभ्यन्तर
है । तीसरा वह प्राणायाम है जहाँ दोनों को स्तम्भ हो, उसे स्तम्भ-
वृत्ति कहते हैं । यहाँ दृष्टान्त है—जैसे अग्नि में तपे पत्थर पर पानी
डालने से संकुचित हो जाता है वैसे ही इस में दोनों का स्तम्भ हो
जाता है सो अभ्यास किये हुए पुरुष से हो सका है यह ही इसका
विषय है इसे देश परिदृष्ट कहते हैं यही उसका क्षण है इसको काल
परिदृष्ट कहते हैं । इतने श्वास प्रश्वासका प्रथम, इतने ही का दूसरा
इतने ही का तीसरा उद्धात है । ऐसे ही मृदु, मध्य, तीव्र के समय
का जिससे निर्धारण किया जाय, उसे संख्या परिदृष्ट कहते हैं ॥५०॥

भा० वृ०—बाह्यवृत्तिः श्वासी रेचकः । अन्तर्वृत्तिः प्रश्वासः पूरकः
आभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिः कुम्भकः । तस्मिन् जलमिव कुम्भे निश्चलतया
प्राणा अवस्थान्यन्त इति कुम्भकः । त्रिविधोऽयं प्राणायामो देशेन
कालेन संख्यया चोपलक्षितो दीर्घसूक्ष्मसंज्ञो भवति । देशोपलक्षितो

यथा नासाप्रदेशान्तादिः । कालोपलक्षितो यथा—पट्टमिश्रम्भात्रि-
प्रमाणः संख्योपलक्षितो यथा—इयतो घातान् कृत एतावद्भिः श्वास
प्रश्वासैः प्रथम उद्घातो भवतीति । एतद्दूषणाय संख्याग्रहणमुपात्तम्
उद्घातो नाम नाभिमूलात् प्रेरितस्य वायोः शिरसि अभिहननम् ५०
तीन प्राणायामानभिधाय चतुर्थमभिधानुमाह—

श्लो० पृ० का भा०—कोष्ठस्थ वायु को जो बाहर निकाला जाता
है उस श्वास को रेचक कहते हैं, प्रश्वास को जो भीतर खींचा
जाना है उसे पूरक कहते हैं और भीतर जो श्वास को रोका जाता है
वह कुम्भाक कहाता है। यह तीन प्रकार का प्राणायाम देश, काल
और संख्या के उपलक्षण से दीर्घ प्राणायाम और सूक्ष्म प्राणायाम
नामक दो भेदवाला होजाना है। देशोपलक्षित प्राणायाम उसे कहते
हैं जिस में नाभिदेश वा हृदयदेश में प्राणों को स्थिर करने का
उद्देश्य रहता है अथवा एकान्त घन आदि के उपलक्ष से जो
प्राणायाम होता है। कालोपेक्षित वह प्राणायाम है जिसमें काल का
नियम रक्खा जाता है। जितने काल में पलक लगती है उसको पल
कहते हैं और जितने काल में ३ बार चुटकी वजाई जाय उसे मात्रा
कहते हैं, किन्तु महर्षि पाणिनि के मतमें एक मात्रा उतने काल की
संज्ञा है जितने काल में हाथ की नाड़ी एक बार फुटफुटती या चलती
है इस मात्रा के हिसाब से जो प्राणायाम किया जाता है उसे
कालोपेक्षित प्राणायाम कहते हैं। संख्योपलक्षित वह प्राणायाम
है जिस में यह नियम किया जाय कि इतनी बार प्राणायाम करूँगा
या इतने श्वास से पहिला उद्घात होगा इस ज्ञान की रक्षाके वास्ते
सूत्रकार ने संख्या शब्द लिखा है, उद्घात का अर्थ यह है कि
नाभि स्थान से जो वायु प्रयत्न द्वारा प्रेरित होती है उसका शिर में
धूल पूर्वक लगना ॥ ५० ॥

तीन प्राणायामों का वर्णन करके अब चौथे प्राणायाम को
कहेंगे—

वाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ॥ ५१ ॥

सू० का पदा०—(वाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी)
वाह्य विषय और आभ्यन्तर विषयों का जिसमें परि-

त्याग किया जाता है (चतुर्थः) वह चतुर्थ प्राणायाम है ॥ ५१ ॥

सू० का० भा०—जिसमें बाह्य विषय और आभ्यन्तर विषयों का परित्याग हो वह चौथा प्राणायाम है ॥ ५१ ॥

व्या० भा०—देशकालसंख्याभिर्वाहविषयपरिदृष्ट आक्षिप्तः । तथाभ्यन्तरविषयपरिदृष्ट आक्षिप्तः । उभयथा दीर्घसूक्ष्मः तत्पूर्वको भूमिजयात्क्रमेणोभयोंर्गत्यभावश्चतुर्थः प्राणायामः । तृतीयस्तु विषयानालोचितो गत्यभावः सकृदारब्ध एव देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः । चतुर्थस्तु श्वासप्रश्वासयोर्विषयावधारणात्त्रमे ॥ भूमिजयादुभयात्तत्पूर्वको गत्यभावश्चतुर्थः प्राणायाम इत्ययं विशेष इति ॥ ५१ ॥

भा० का प०—देश, काल और संख्या के द्वारा बाह्य विषयों को देखकर परित्याग करना, ऐसे ही आभ्यन्तर विषयों को अच्छे प्रकार से देख कर त्याग करना दोनों प्रकार से दीर्घ और सूक्ष्म होता है । जो क्रम से दोनों की गति का अभाव होता है वह चतुर्थ प्राणायाम है और तीसरा तो जिस का विषय सोचा नहीं गया है जिसमें एक बार आरम्भ करने ही से देश काल और संख्या के द्वारा प्राणों की गति का अभाव देखा गया है वह दीर्घ सूक्ष्म है । चौथा प्राणायाम वह है श्वास और प्रश्वास के विषयों को निर्धारित करने से क्रम से भूमिका के जय से दोनों के निरोधपूर्वक जो गति का निरोध किया जाता है वह चौथा प्राणायाम है ॥ ५१ ॥

भा० का भा०—चौथा प्राणायाम वह है जो दीर्घ और सूक्ष्म से भिन्न हो और जिस में श्वास और प्रश्वास की गति का अवरोध हो जाय और क्रम से जिस में भूमिकाओं का जय होजाय ॥ ५१ ॥

भा० वृ०—प्राणश्च बाह्यो विषयो नास्माद्वादशान्तादिः । आभ्यन्तरो विषयो हृदयनामिचक्रादिः । तौ द्वौ विषयौ आक्षिप्य पर्यालोच्य यः स्तम्भरूपो गतिविच्छेदः स चतुर्थः प्राणायामः । तृतीयस्मात् कुम्भकात् अयमस्य विशेषः । स बाह्याभ्यन्तरविषयौ अपर्यालोच्यैव सहसा ततोपलभितजलन्यायेन युगपत्स्तम्भश्रुत्या निष्पद्यते । अस्य तु

विषयद्वयापेक्षको निरोधः । अयमपि पूर्ववद्देशकालसंख्याभिरुपलक्षितां दृष्टव्यः ॥ ५१ ॥

यत्तेर्विधस्यास्य फलमाह—

श्लो० सू० का भा०—(देशबन्धश्चित्तस्य धारणा) सूत्र के विवरण, में कहा चुके हैं कि प्राण धारण का बाह्य विषय नासिका आदि है और आभ्यन्तर विषय हृदय और नाभिचक्र आदि हैं इन दोनों विषयों की आलोचना अर्थात् कालोपलक्षित और संख्योपलक्षित पूर्वोक्त प्राणायामों के द्वारा क्रम से योग भूमियों को जीतकर जो स्वतन्त्र रूप श्वास प्रश्वास की गति को रोक जायता है वह चौथा प्राणायाम है । पूर्व सूत्र में कहा जो कुम्भक प्राणायाम है उस से इस का इतना भेद है कि कुम्भक में बाह्य और आभ्यन्तर विषयों को बिना विचारे ही प्राणों की गति को ऐसे रोक दिया जाता है जैसे जलते हुए पत्थर पर पानी डालने से जल आप ही चारों ओर से सिमट जाता है और इस चतुर्थ प्राणायाम में बाह्य और आभ्यन्तर विषय की आलोचना पूर्वक निरोध किया जाता है, इस के भी देश, काल और संख्या के उपलक्षण से वैसे ही भेद समझने चाहिये जैसे पहिले सूत्र में कहा आये हैं ॥ ५१ ॥

आगे चारों प्रकार के प्राणायामों का फल कहते हैं—

ततःक्षीयते प्रकाशावरणम् ॥ ५२ ॥

सू० का प०—(ततः) प्राणायाम सिद्धि के अनन्तर (क्षीयते) नाश होता है (प्रकाशावरणम्) ज्ञान का आच्छादन ॥ ५२ ॥

सू० का भा०—प्राणायाम सिद्धि के अनन्तर ज्ञान का आवरण नष्ट हो जाता है ॥ ५२ ॥

व्या०—प्राणायामानभ्यस्यतोऽस्य योगिनः क्षीयते विवेकज्ञानावरणीयं कर्म यत्तदावृत्तते महामोहजयेनेन्द्रजास्तेन प्रकाशशीलं सत्त्वमावृत्य तदेवाकार्यं नियुक्त इति । तदस्य प्रकाशावरणं कर्म

संसारनिबन्धनं प्राणायामाभ्यासात् दुर्वलं भवति प्रतिक्षणञ्च
क्षीयते । तथाचोक्तम्—तपो न परं प्राणायामात्ततो विशुद्धिर्मला-
दीनां दीप्तिश्च ज्ञानस्येति ॥ ५२ ॥ किंच

भा० का पदा०—प्राणायाम का अभ्यास करने वाले योगी के
विवेक ज्ञानको आच्छादन करनेवाला अर्थात् जिससे ज्ञान ढका है वह
कर्म नाश होता है जैसा कि कहा जाता है महामोहमय इन्द्रजाल के
द्वारा प्रकाशशील सत्त्वको ढक कर वही आवरण अकार्यमें प्रयुक्त कर
ता है । वही इस योगी के प्रकाशको आवरण करने वाला कर्म
संसार का निबन्धक है । वह प्राणायामोंके अभ्यास से दुर्वल होता है
और प्रतिक्षण क्षीण होता है तैसा ही अन्यत्र भी कहा है प्राणायामसे
अधिक कोई तप नहीं, क्योंकि उससे मलादि की शुद्धि और ज्ञान की
दीप्ति होती है । ॥ ५२ ॥

भा० का भा०—प्राणायामों का अभ्यास करने वाले योगी का
विवेक ज्ञानको आच्छादन करने वाला कर्म क्षीण होता है । जो कर्म
महामोहमय इन्द्रजाल से प्रकाश का आच्छादन कहाता है वही
इसको अकार्यमें प्रयुक्त करता है, प्राणायाम करने से वही कर्म
क्षीण होता है तैसा ही अन्यत्र भी कहा है कि प्राणायाम से अधिक
तप नहीं है, क्योंकि उस से मलादि की शुद्धि और ज्ञान का प्रकाश
होता है ॥ ५२ ॥

भो० वृ०—ततस्तस्मात् प्राणायामात् प्रकाशस्य चित्तसत्त्वगतस्य
यदावरणं क्लेशरूपं तत्क्षीयते विनश्यतीत्यर्थः ॥ ५२ ॥ फलान्तर माह-

भो० वृ० का भा०—उस प्राणायाम से चित्त के प्रकाश पर जो
क्लेशरूप आवरण अर्थात् ढकना लगा हुआ है वह दूर होजाता
है ॥ ५२ ॥ दूसरा फल कहते हैं ।

धारणासु च योग्यता मनसः ॥ ५३ ॥

सू० का पदा०—(धारणासु च) और धारणाओं में
(मनसः) मन की (योग्यता) योग्यता होती है ॥ ५३ ॥

सू० का भावा०—और प्राणायाम से धारणाओं में मनकी योग्यता
होती है ॥ ५३ ॥

व्या० दे० का भा०—प्राणायामाभ्यासादेव । “प्रच्छर्दन-
विधारणाभ्यां वा प्राणस्य” इति वचनात् ॥ ५३ ॥ अथ कः
प्रत्याहारः ?

भा० पदा०—प्राणायाम के अभ्यास से ही धारणा में मन की
योग्यता होती है । क्योंकि “प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य”
इस सूत्र में प्राण के प्रच्छर्दन और विधारण से चित्त की प्रसन्नता
चर्खन की गई है ॥ ५३ ॥

भा० का भावा०—“प्राणस्यके वदिर्गमन और धारण से” ऐसा लि-
खने से तात्पर्य यह है कि प्राणायाम के अभ्यास से जब ज्ञान को
आवरण करने वाला मल क्षय होजाता है तब प्राणायाम का दूसरा
फल यह होता है कि योगी का चित्त धारणाओं में स्थिर होने के
योग्य होजाता है ॥ ५३ ॥

भा० वृ०—धारणा वक्ष्यमाणलक्षणास्तासु प्राणायामैः क्षीणदोषं
मनो यत्र यत्र धार्यते तत्र तत्र स्थिरीभवति न विक्षेपं भजते ॥ ५३ ॥
प्रत्याहारस्य लक्षणमाह—

भा० वृ० का भा०—जिन धारणाओं का लक्षण आगे कहा जाय-
गा उनमें प्राणायामों से मनके सब दोष दूर होकर जहाँ २ मनको
लगाया जाता है वहाँ २ वह स्थिर हो जाता है अर्थात् फिर मन
पूर्वोक्त विक्षेपों में नहीं फँसता है ॥ ५३ ॥ आगे प्रत्याहार का लक्षण
कहते हैं—

स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवे-
न्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥ ५४ ॥

सू० का पदा०—(स्वविषयासम्प्रयोगे) अपने वि-
षय का जो असम्प्रयोग अर्थात् ग्रहण को न करना
(चित्तस्य स्वरूपानुकार इव इन्द्रियाणाम्) चित्त के
स्वरूप को अनुकरण करने के समान इन्द्रियों का भाव
जिसमें होजाय (प्रत्याहारः) वह प्रत्याहार कहाता
है ॥ ५४ ॥

सू० का भाषा०—जिसमें चित्त इन्द्रियों के सहित अपने विषय को त्याग कर केवल ध्यानावस्थित होजाय उसे प्रत्याहार कहते हैं ॥ ५४ ॥

व्या० दे० का भा०—स्वविषयसम्प्रयोगाभावे चित्तस्वरूपानुकार इवेति, चित्तनिरोधे चित्तवन्निरुद्धानीन्द्रियाणि नेतरेन्द्रियजयवदुपायान्तरमपेक्षन्ते । यथा-मधुकरराजं भक्तिका उत्पन्नतमनुभवन्ति निविशमानमनुनिविशन्ते तथेन्द्रियाणि चित्तनिरोधे निरुद्धानीत्येव प्रत्याहारः ॥ ५४ ॥

भा० का पद्मा०—अपने विषय का योग न होने से चित्त स्वरूप के समान इन्द्रियाँ भी होजाती हैं चित्त के समान जिसमें इन्द्रियों का निरोध होजाय इतर इन्द्रियों के जीतने में जब दूसरे उपायों की अपेक्षा न रहे जैसे रानी मक्खी के पीछे जब वह उड़ती है तब सब मक्खियाँ उड़ती हैं जब वह छाते में प्रविष्ट होती है तब सब मक्खियाँ भी बैठजाती हैं इस ही प्रकार से इन्द्रियाँ भी चित्त के निरोध होने से निरुद्ध होजाती हैं यह प्रत्याहार है ॥ ५४ ॥

सू० का भाषा०—जब चित्त विषयों के चिन्तन से उपरत होकर स्वस्थ होजाता है तब इन्द्रियाँ भी चञ्चलता रहित होजाती हैं । उस शान्त अवस्था को प्रत्याहार कहते हैं ॥ ५४ ॥

भो० वृ०—इन्द्रियाणि विषयेभ्यः प्रतीपमाहियन्तेऽस्मिन् इति प्रत्याहारः । स च कथं निष्पद्यत इत्याह । चक्षुरादीनामिन्द्रियाणां स्वविषयोरुपादिस्तेन सम्प्रयोगस्तदाभिमुख्येन वर्त्तनं तदभावस्तदाभिमुख्यं परित्यज्य स्वरूपमात्रेऽवस्थानं, तस्मिन् सति चित्तस्वरूपमात्रानुकारीणीन्द्रियाणि भवन्ति । यतश्चित्तमनुवर्त्तमानानि मधुकरराजमिव भक्तिकाः सर्वाणीन्द्रियाणि प्रतीयन्ते अतश्चित्तनिरोधे तानि प्रत्याहृतानि भवन्ति । तेषां तत्स्वरूपानुकारः प्रत्याहार उक्तः ॥ ५४ ॥
प्रत्याहारफलमाह—

भो० वृ० का भा०—प्रत्याहार का अर्थ यह है कि इन्द्रियाँ विषयों के बिह्वमात्र संस्कार को लेकर जिसमें आ छिपे वह प्रत्याहार है । प्रत्याहार किस प्रकार से प्राप्त होता है इसका वर्णन करते हैं—

मन आदि इन्द्रियां अपने रूपादि विषयोंमें जो मुख्य भावसे लगी हुई हैं उन विषयों को परित्याग कर अपने स्वरूपमात्र से जो स्थिर रहना है वह इन्द्रियों का स्थिरभाव है उसके पश्चात् इन्द्रियां चित्त का अनुकरण करने लगेंगी क्योंकि सब इन्द्रियां चित्त के पीछे चलने वाली या आधीन रहती हैं। जैसे रानी मफली के आधीन सब मधु-मक्खी होती हैं, इस कारण चित्त के निरुद्ध होने से सब इन्द्रियां विषयों को त्याग कर चित्त के साथ निरुद्ध होजाती हैं। इन्द्रियों की इस निरुद्धावस्था को प्रत्याहार कहते हैं ॥ ५४ ॥

आगे प्रत्याहार के फल को कहते हैं—

ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम् ॥ ५५ ॥

सू० का पदा०—(ततः) उस प्रत्याहार से (परमा-वश्यता) अत्यन्त बश में होजाना (इन्द्रियाणाम्) इन्द्रियों का ॥ ५५ ॥

सू० का भावा०—प्रत्याहारसे इन्द्रियां अत्यन्त बश होती हैं ॥ ५५ ॥

व्या० का भा०—शब्दादिष्वव्यसनमिन्द्रियजय इति केचित्सक्तिर्व्यसनं व्यस्यत्येनं श्रेयस इति । अविरुद्धा प्रतिपत्तिर्न्याया । शब्दादिसम्प्रयोगः स्वेच्छयत्यन्ये । रागद्वेषाभावे सुखदुःखशून्यं शब्दादिज्ञानमिन्द्रियजय इति केचित् । चित्तैकाग्र्यादप्रतिपत्तिरेवेति जैगीपच्यः । ततश्च परमाविव्यं वश्यता यत्किञ्चनिरोधे निरुद्धानीन्द्रियाणि नेतरन्द्रियजयवत्प्रयत्नकृतमुपायान्तरमपेक्षन्ते योगिन इति ॥ ५५ ॥

भा० का पदा०—शब्दादि विषयों में आसक्ति का होना ही इन्द्रियों का जीतना कहाता है ऐसा कोई २ भाष्यकार कहते हैं । आसक्ति को ही व्यसन कहते हैं क्योंकि वह योगी को कल्याण से दूर फेंकता है । कोई २ शास्त्र के अविरुद्ध आसक्ति को अनुचित नहीं बतलाते । शब्दादि विषयों का अनुष्ठान स्वाभाविक ही होता है यह भी किसी २ मन्तव्य है । राग द्वेष के अभाव में सुख और दुःख के

शून्यका शब्दादि ज्ञान इन्द्रियजय है ऐसा कोई २ कहते हैं । चित्त की एकाग्रता से विषयों का ध्यान न करना ऐसा जैगीपञ्च्य ऋषि का मत है तब यह परम वश्यता होती है । जो चित्त के निरोध में सब इन्द्रियां निरुद्ध होती हैं और इन्द्रियजय के समान प्रयत्न से किये हुए उपायान्तरकी अपेक्षा करता है ॥ ५५ ॥

भा० का भा०—शब्दादि विषयों में चिरकि होना ही इन्द्रियों का जीतना कहाता है ऐसा कोई मुनि कहते हैं, इन्द्रियों की विषयों में आसक्ति व्यसन कहाती है क्योंकि यह योगी को कल्याणसे दूर फेंकती है । शब्दादि विषयों का अनुष्ठान स्वाभाविक होता है यह किसीका मत है । पूर्वोक्त राग, द्वेष के अभाव में सुख दुःख शून्य होना यह किसीका मत है । चित्त की एकाग्रता से शब्दादि बाह्य विषयों का ग्रहण न करना ही इन्द्रियजय है यह जैगीपञ्च्य महर्षि का मत है । निज इन्द्रियजय से जो चित्त के निरोध में इन्द्रिय निरोध होता है उस से अन्य योगी लोग यत्न नहीं दूँदते अर्थात् उस ही से योग सिद्ध होता है ॥ ५५ ॥

भो० बृ०—अभ्यस्रमाने हि अत्याहारे तथा वश्यानि आग्रसानीन्द्रियाणि सम्पद्यन्ते यथा याह्यधिपयाभिमुखतां नीयमानान्यपि न याप्सीत्यर्थः ।

तदेवं प्रथमपादोक्तलक्षणस्य । योगस्यांगभूतकौशंतनूकरणफलं क्रियायोगमभिधाय क्लेशानामुद्देशं स्वरूपं कारणं क्षेत्रं फलं चोक्त्वा कर्मणामपि मेवं कारणं स्वरूपं फलं अभिधाय विपाकस्य कारणं स्वरूपञ्चामिहितम् । ततस्त्याज्यत्वात् क्लेशादीनां ज्ञानव्यतिरेकेश त्यागस्याशक्यत्वात् ज्ञानस्य च शास्त्राद्यत्वाच्छास्त्रस्य च हेयहानकारणोपादेयोपादानकारणबोधकत्वेन चतुर्व्यूहत्वात् हेयस्य च हानव्यतिरेकेश्वरूपानिष्पत्तेर्हानसहितं चतुर्व्यूहं स्वस्वकारणसहितमभिधायोपादेयकारणभूताया विवेकख्यातेः कारणभूतानामन्तरंगवहिरंगभावेन स्थितानां योगाङ्गानां यमादीनां स्वरूपं फलसहितं व्याकृत्यासनादीनां धारणापर्यन्तानां परस्परमुपकार्योपकारकभावेनावस्थितानामुद्देशमभिधाय प्रत्येकं लक्षणकारणपूर्वकं फलमभिहितम् तदयं योगो यमनियमादिभिः प्राप्तबीजभावासनप्राणायामैरंकुरितः प्रत्याहारेण पुष्पितो ध्यानधारणासमाधिभिः फलिष्यतीति व्याख्यातः साधनपादः ।

श्लो० ६० का भा०—प्रत्याहार का अभ्यास करने से इन्द्रियां यश में होजाती हैं, फिर उनको यदि बाह्य विषयोंमें लगाया भी जाय तो भी वह विषयों को ग्रहण नहीं करती हैं अर्थात् स्वयम् योग में प्रीतिमती हो जाती हैं ॥ ५५ ॥

उपसंहार ।

प्रथम पादमें जिस योगका वर्णन किया था उसके ही अङ्ग फलेश नाशक क्रियायागका इस द्वितीय पादमें वर्णन किया है । फलेशोंके उद्देश, फलेशोंके स्वरूप, फलेशोंके कारण, फलेशोंके उत्पत्तिस्थान और फलेशोंके फलका भी विधिपूर्वक वर्णन किया है पश्चात् कर्मोंके भेद, कारण, स्वरूप और फल का भी वर्णन कर चुके, फिर कर्मविपाक (फल वा-
धासना) का कारण और स्वरूप भी कहा इस के अनन्तर फलेशों का हेयत्व (त्याग) और फलेश बिना ज्ञान के नहीं छूटते हैं और ज्ञान शास्त्रसे प्राप्त होता है और शास्त्र इन चारों बातों का बोधक है । हेय, (त्यागने योग्य) हेयहेतु, उपादेय और उपादान कारण जिस से उपादेय का ज्ञान होता है इन्हीं चारों बातों का योगशास्त्रमें वर्णन है इस कारण शास्त्र भी चतुर्व्यूह कहाता है, हेय का स्वरूप ज्ञानके अतिरिक्त सिद्ध नहीं हो सकता है इसलिये ज्ञानके सहित उक्त चारों बातों का कारणों के सहित वर्णन करके उपादेय का कारण जो विवेकख्याति है उस के कारण अर्थात् योग के अन्तरंग और बहिरंग साधन स्वरूप यम आदि के लक्षण और फल का भी वर्णन किया, फिर आसन और धारणादि के परस्पर उपकार्योपकारक (जो एक दूसरेके उपकारको करते हैं अर्थात् परस्पर सहायकारी हैं) भाव कह कर ब्रह्ममेंसे प्रत्येक के लक्षण, कारण और फलका वर्णन आदि इसही पाद में किया गया है । इससे सिद्ध है कि यम नियमादिसे योगीके चित्त में योग का बीज बोया जाता है, आसन और प्राणायाम से उस बीज में अङ्कुर उत्पन्न होता है । प्रत्याहार से उस पर पुष्प आता है और ध्यान, धारणा तथा समाधि से उस वृक्ष पर फल लगता है यही इस साधनपाद का संचित फलितार्थ है ॥

इति पातञ्जले सांख्यप्रवचने योगशास्त्रे

द्वितीयः पादः समाप्तः ।

अथ विभूतिपादः ।

देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ॥ १ ॥

सू० का पदा०—(देशबन्धः) देशबन्ध (चित्तस्य)
चित्त की (धारणा) धारणा कहलाती है ॥ १ ॥

सू० का भावा०—चित्त को नाभि आदि स्थानों में स्थिर करने
को धारणा कहते हैं ॥ १ ॥

व्या० दे० का भा०—नाभिचक्र हृदयपुण्डरीके मूर्ध्नि
ज्योतिषि नासिकाग्रे जिह्वाग्र इत्येवमादिषु देशेषु बाह्य वा विषये
चित्तस्य धृतिमात्रेण बन्ध इति धारणा ॥ १ ॥

भा० का पदा०—नाभिचक्र में, हृदय कमलमें, कपाल में, नासि
का के अग्रभाग में, जिह्वा के अग्रभाग में इत्यादि स्थानों में अथवा
बाह्य विषयों में चित्त का धृत्तियों के द्वारा स्थिर होना धारणा कह-
लाती है ।

भा० का भा०—नाभि आदि अन्तर्देशों वा बाह्य देशों में धृत्ति के
द्वारा जो चित्त को स्थिर किया जाता है वह धारणा कहलाती
है ॥ १ ॥

१ सू० वि०—बाह्य विषय का अभिप्राय यह है कि इन्द्रियों के
जो रूपादि स्थूल अर्थात् तन्मात्र हैं उन में चित्त को लंगाना भी
धारणा शब्दका वाच्य है, आजकल जो हठयोग वाले पटुचक्र भेदन
का अभ्यास किया करते हैं वह भी इस ही सूत्रके आभास से करते
हैं और थियोसोफिस्ट लोग इस ही सूत्रसे बाह्य विषय अर्थात् किसी
बिन्दु विशेष वा वस्तु विशेष में चित्त को लंगाने का अभ्यास किया
करते हैं परन्तु ये सब क्रियायें योगी को हानि पहुंचाती हैं ॥ १ ॥

भा० वृ०—तदेवं पूर्वोद्दिष्ट धारणाग्रहेण च निर्णेतुं संयमसंज्ञाभि
धानपूर्वकं बाह्याभ्यन्तरादिसिद्धिप्रतिपादनाय लक्षयितुमुपक्रमते ।

तत्र धारणायाः स्वरूपमाह-देशेनाभिचक्रनासाग्रादौ चित्तस्य बन्धो, विष-
यान्तरपरिहारेण यत् स्थिरीकरणं सा चित्तस्य धारणोच्यते, अयमर्थः ॥
मैत्र्यादिविषयपरिकर्मवासितान्तःकरणेन यमनियमवता जित्तानेन
परिहृतप्राणविक्षेपेण प्रत्याहृतेन्द्रियप्राप्तेः निर्वाधे प्रदेश ऋजुकायेन
जितद्वन्द्वेन योगिना नासाग्रादौ संप्रज्ञातस्य समाधेरभ्यासाय चित्तस्य
स्थिरीकरणं कर्तव्यमिति ॥१॥ धारणामभिधाय ध्यानमभिधातुमाह-

ओ० वृ० का भा०—इस दीति से पूर्वपाद में कहे धारणादि
योग के तीन अङ्गों के निर्णय के निमित्त संबन्ध संज्ञा का वर्णन
पूर्वक पाह्यसिद्ध और आभ्यन्तरसिद्धि की वर्णन करने का उद्योग
करते हैं । उन तीनों में से प्रथम धारणा का स्वरूप कहते हैं—

देश अर्थात् नाभिचक्र और नासिका के अग्रभाग आदि में जो
चित्त का बन्ध अर्थात् विषयों को त्यागकर स्थिर करना है वह
धारणा कहाती है । अभिप्राय यह है कि मुद्रिता और मैत्री आदि
जिस योगी के अन्तःकरण में पूरित होगये हैं, यम नियम को जिसने
धारण किया है, आसन को जिसने जीता है जिसके चित्त के मल,
विक्षेप दूर होगये हैं, प्राणों के विक्षेप जिसके दूर हो गये हैं, इन्द्रियाँ
जिसकी वश होगई हैं, विघ्नरहित स्थान में योग सेवन से जिसके
द्वन्द्व दूर होगये हैं उक्त योगी को नासिका के अग्रभाग वा नाभि
चक्रादि में संप्रज्ञात समाधि का अभ्यास करने के निमित्त अपने
चित्त को स्थिर करना चाहिये ॥ १ ॥ धारणा कहकर ध्यान का
वर्णन करते हैं ।

तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् ॥ २ ॥

सू० का पदा०—(तत्र) नाभि आदि स्थानों में
(प्रत्ययैकतानता) ज्ञान की स्थिरता (ध्यानम्) ध्यान
कहाती है ॥ २ ॥

सू० का भा०—नाभि आदि देशों में जो ध्येय का ज्ञान होता है
वसे ध्यान कहते हैं ॥ २ ॥

व्या० भा०—तस्मिन् देशे ध्येयावस्तुम्बनस्य प्रत्ययस्यैक-
तानता सदृशः प्रज्ञाहः प्रत्ययान्तरेणापरागृहो ध्यानम् ॥ २ ॥

भा० का।पदार्थ—उन नाभि आदि स्थानों में ध्येयावलम्बन रूप ज्ञान की स्थिरता अर्थात् सदृश ज्ञान का प्रवाह और ज्ञानों से जो सम्बन्ध न रखता हो उसे ध्याम कहते हैं ॥ २ ॥

भा० का भा०—नाभि आदि स्थानों में ध्येय के ज्ञान में चित्तका लय होजाना और उसमें दूसरे ज्ञान का अभाव होजाना ध्याम कहाता है ॥ २ ॥

भो० घृ०—तत्र तस्मिन् प्रदेये यत्र चित्तं घृतं तत्र प्रत्ययस्य ज्ञानस्य या एकतानता विसदृशपरिणामपरिहारद्वारेण यदेव धारणा धोमालम्बनीकृतं तदावलम्बनतयैव निरन्तरमुत्पत्तिः सा ध्यान-मुच्यते ॥ २ ॥ चरमं योगांगं समाधिमाह—

भो० घृ० भा०—जिस स्थान में चित्त को धारण किया था उस में जो ज्ञान की एकतानता अर्थात् विसदृश परिणाम त्याग द्वारा जो धारणा में आलम्बन होता है उसे ध्यान कहते हैं ॥ २ ॥

अब अन्तिम योग के अङ्ग समाधि को कहते हैं—

तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥३॥

सू० का पदा०—(तदेव) वही ध्यान (अर्थमात्र-निर्भासम्) अर्थमात्र संस्कारमात्र रहजाय, (स्वरूप-शून्यमिव) स्वरूपशून्य सा प्रतीत हो (समाधिः) उसे समाधि कहते हैं ॥ ३ ॥

सू० का भा०—जिस में ध्यान का संस्कार मात्र रहजाय और स्वरूप शून्य के समान होजाय उसे समाधि कहते हैं ॥ ३ ॥

व्या० भा०—इदमत्र बोध्यम्—ध्यातृध्येयध्यानकलनावत् ध्यानं तद्भूतिं समाधिरिति । ध्यानसमाध्योर्विभागः । अस्मि च समाधिरूपसंयोगसर्वागिनियोगः सम्प्रज्ञातयोगादयं भेदो यदत्र चिन्तारूपतया निःशेषतो ध्येयस्वरूपं न भासते अङ्गिनि तु सं-प्रज्ञाते साक्षात्कारोदये समाध्यविषया अपि विषया भासन्त इति । तथा च साक्षात्कारशुक्तैकाग्रकाले सम्प्रज्ञातयोगः । अन्य-

दातु समाधिमात्रमिति विभागः समाधिः । ध्यानमेव ध्येयाकार
निर्भासं मत्प्रयाज्मकेन स्वरूपेण शून्यमिव यदा भवति ध्येय-
स्वभानावेशाच्चादा समाधिरित्युच्यते ॥ ३ ॥

भा० कां प०—यहाँ ऐसा जानना चाहिये ध्याता-ध्यान करनेवाला,
ध्येय-जिसका ध्यान किया जाय तथा ध्यान इन तीनों का प्रभेद
जिस में प्रतीत हो वह ध्यान कहाता है । उस भेद से रहित को
समाधि कहते हैं । यही ध्यान और समाधि में भेद है । इस समाधि
रूप योगांग का अंगी सम्प्रज्ञातयोग से यही भेद है कि समाधि में
चिन्ता विनष्ट होजाने के कारण ध्येयका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता
सम्प्रज्ञात में साक्षात्कार के उदय होने से समाधि के अगम्य विषय
भी प्रतीत होते हैं तथा साक्षात्कार से युक्त एकाग्र अवस्था में सम्प्र-
ज्ञातयोग होता है और समय में तो समाधियोग होता है यही विभाग
है । ध्यान ही ध्येय के आकार में परिणत होकर जब ज्ञान स्वरूप से
शून्य के समान होजाता है अर्थात् ध्याता में जब ध्येयके स्वभाव का
आवेश हो जाता है तब समाधि होती है ॥ ३ ॥

भा० का भा०—पूर्वलिखे लक्षणों में सन्देह होता है कि ध्यान
और समाधि में क्या भेद है ? इस का उत्तर यह है कि ध्यान में
ध्यातृ ध्येय ध्यान की त्रिपुटि का ज्ञान बना रहता है, किन्तु समाधि
में यह नहीं रहता । अब यह सन्देह हुआ कि पूर्वलिखित सम्प्रज्ञात
योग और समाधि में क्या प्रभेद है ? इस का उत्तर यह है कि
समाधि में योगी निर्धिरूप होजाता है इस से ध्येय का स्वरूप भान
नहीं होता किन्तु सम्प्रज्ञात योग में साक्षात्कार के उदय होने से
समाधि में जो विषय ज्ञात नहीं होते वे विषय भी प्रकाशित होते हैं ।
इस से यह सिद्ध हुआ कि साक्षात्कारयुक्त एकाग्र अवस्था में सम्प्र-
ज्ञात योग और अन्य समय में समाधि योग होता है अर्थात् समाधि
का लक्षण यही है कि ध्यान में ध्येय के स्वभाव का आवेश होजाने
को समाधि सिद्ध कहते हैं ॥ ३ ॥

३ सू०—‘सम्यग्ग्राहीयते एकाग्रमिष्यते विज्ञेयान् परिहृत्य मनो
यत्र सः समाधिः’ । विज्ञो को निवारण करके जिसमें मनको एकाग्र
किया जाय उसे समाधि कहते हैं ॥ ३ ॥

भा० वृ०—तदेवोक्तलक्षणं ध्यानं चकार्यमात्रनिर्मासमर्थकार
समावेशादुद्भूतार्थरूपं न्यग्भूतज्ञानस्वरूपत्वेन स्वरूपशून्यतामिवा-
पद्यते स समाधिरित्युच्यते । सम्प्रसाधीयत एकाग्रीक्रियते विक्षेपान्
परिहृत्य मनो ब्रज स समाधिः ॥ ३ ॥

उक्तलक्षणस्थ योगागमस्य व्यवहाराय स्वशास्त्रे तान्त्रिकीं संज्ञां
कर्तुमाह—

भा० वृ० का भा०—जिस ध्यान का लक्षण पूर्व कह आये हैं वही
ध्यान अर्थात् अर्थात् प्रत्यक्ष रूप से अर्थों का ज्ञान जिस में हो
और ध्यान का स्वरूप जिस में शून्य के समान होजाय उसे समाधि
कहते हैं। इसमें ध्याता, ध्यान, ध्येय की त्रिपुटिका ज्ञान नहीं रहता है।
समाधि का शब्दार्थ यह है कि भली भाँति धारण किया जाय मन को
जिस में अर्थात् मन विक्षेपों की त्याग कर जिस में एकाग्र होजाता
है उसे समाधि कहते हैं ॥ ३ ॥ योग के ओ यह तीन अङ्ग ध्यान,
धारणा और समाधि हैं इन तीनों का एक शब्द से व्यवहार करने के
लिये योगशास्त्र की तान्त्रिकी संज्ञा कहते हैं—

त्रयमेकत्र संयमः ॥ ४ ॥

सू० का प०—(त्रयम्) तीनों का—(एकत्र) एक
जगह में है। (संयमः) संयम कहाता है ॥ ४ ॥

सू० का भा०—ध्यान, धारणा, समाधि इन तीनों के एकत्र होने
को संयम कहते हैं ॥ ४ ॥

व्या० भा०—तद्वैतद्वाराणां ध्यानसमाधित्रयमेकत्र संयमः ।
एकविषयाणि त्रीणि साधनानि संयम इत्युच्यते । तदस्य त्रयस्य
तान्त्रिकी परिभाषा संयम इति ॥ ४ ॥

भा० का प०—सो यह ध्यान, धारणा, समाधि तीनों एकत्र होनेसे
संयम कहाता है । एक विषय वाले तीन साधनों को संयम कहते
हैं सो इस शास्त्र में इन तीनों को संयम संज्ञा है ॥ ४ ॥

भा० का भा०—किसी एक ही ध्येय में धारणा, ध्यान और
समाधि का करना संयम कहाता है ॥ ४ ॥

भो० वृ०—एकस्मिन् विषये ध्यानाध्यानसमाधिप्रत्ययं प्रवर्त्तमानं संयमसंख्या शास्त्रे व्यवहियते ॥ ४ ॥ तस्य फलमाह—

भो० वृ० का भा०—एक ही विषय में जो धारणा ध्यान समाधि की जाती है उसका नाम संयम है ॥ ४ ॥ ध्याने संयम का फल कहते हैं—

तज्जयात् प्रज्ञालोकः ॥ ५ ॥

सू० का प०—(तज्जयात्) उस संयम के जय से (प्रज्ञालोकः) बुद्धि का प्रकाश होता है ॥ ५ ॥

सू० का भा०—संयम के जय से बुद्धि का प्रकाश होता है ॥ ५ ॥

व्या०—नस्य संयमस्य जयात्समाधिप्रज्ञाया भवत्पोलोको यथा यथा संयमः स्थिरपदो भवति तथा तथा समाधिप्रज्ञा विशारदी भवति ॥ ५ ॥

भा० का प०—उस संयम के जीतने से समाधिविषयिणी बुद्धि का प्रकाश होता है जैसे २ संयम स्थिर होता है । तैसे २ ईश्वर की रूपा से समाधि विषयिणी बुद्धि निपुण होती जाती है ॥ ५ ॥

भा० का भा०—जैसे २ संयम स्थिर होता है वैसे २ समाधिविषयिणी बुद्धि निर्मल होती जाती है ॥ ५ ॥

५ सू०—अर्थात् जो पदार्थ बुद्धि द्वारा जानने योग्य हैं उनका प्रकाश होता है । यहाँ पर यह शंका होती है कि योग के जो पूर्वपाद में आठ अंग हैं उन सब का एक स्थल में वर्णन करके फिर भिन्न भिन्न स्थलों में वर्णन क्यों किया ? इसका उत्तर अगले सूत्र में लिखते हैं ॥ ५ ॥

भो० वृ०—तस्य संयमस्य जयादभ्यासेन सात्म्योत्पादनात् प्रज्ञाया विवेकख्यातेरालोकः प्रसवो भवति । प्रज्ञा शब्दं सम्यग्ब्रह्मसतीत्यर्थः ॥ ५ ॥ तस्योपयोगमाह—

भो० वृ० का भा०—संयम के जय अर्थात् अभ्यास से प्रज्ञा अर्थात् विवेकख्याति का प्रकाश होता है अर्थात् बुद्धि से जानने योग्य जो पदार्थ वा विषय हैं वे अच्छी भाँति प्रकाशित होजाने हैं ॥ ५ ॥ संयम का उपयोग (लाभ) कहते हैं—

तस्य भूमिषु विनियोगः ॥ ६ ॥

सू० का प०—(तस्य) उस संयम को (भूमिषु विनियोगः) योगकी भूमियोंमें स्थिर किया जाता है ६

सू० का भा०—संयम की स्थिरता योग की भूमियों में क्रम से करनी चाहिये ॥ ६ ॥

व्या० दे० कु० भा०—तस्य संयमस्य जितभूमेर्याऽनन्तरा भूमिस्तत्र विनियोगः । न ह्यजिताधरभूमिरनन्तरभूमिं विलंघ्य प्रान्तभूमिषु संयमं लभते तदभावाच्च कुतस्तस्य प्रज्ञालोकः । ईश्वरप्रसादाज्जितोत्तरभूमिकस्य च नाधरभूमिषु परचित्तज्ञानादिषु संयमो युक्तः कस्मात्—तदर्थस्यान्यत एवावगतत्वात् । भूमेरस्या इयमनन्तराभूमिरित्यत्र योग एवोपाध्यायः । कथम् एवं ह्युक्तम्—

योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात् प्रवर्तते ।

योऽपमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरमिति ॥ ६ ॥

भा० का प०—पूर्वोक्त संयम का जीती हुई भूमि के अनन्तर जो भूमि है उसमें विनियोग किया जाता है नीचे की सीढ़ियों को क्रम से बिना उल्लंघन किये प्रान्तभूमि में संयम प्राप्त नहीं होता बिना प्रान्त भूमि में संयम किये बुद्धि का प्रकाश कहाँ ? और जिस योगी ने ईश्वर की रूपा से उत्तरभूमिको जीता है उसका नीची भूमि और परीक्षित ज्ञान में संयम करना युक्त नहीं है क्योंकि इस सीढ़ी के पश्चात् यह सीढ़ी है, इसका धनाने वाला उन वियोगों को योगी स्वयं ही जानता है योग ही उपाध्याय है । जैसा कि कहा है—योग को योग से जानना चाहिये, योगसे योग प्राप्त होता है, जो योग में अप्रमत्त है वही योग से चिरकाल तक रमण करता है ॥ ६ ॥

भा० का भा०—संयम को योग की भूमियों के द्वारा सिद्ध करे अर्थात् क्रमशः उसमें अभ्यास बढ़ाता जाय, उन सीढ़ियों को योग-भूमि कहते हैं बिना प्रथमभूमि के सिद्ध किये द्वितीय में कोई नहीं

जा सकता । ईश्वर की कृपा से जिनको उत्तरभूमियों में संयम प्राप्त हुआ है उन्हें अधोभूमि में संयम करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनको भूमियों का परिज्ञान हो जाता है । योग से योग प्रवृत्त होता है, जो योग में साधधान रहता है वही योग में धिरकाल तक आनन्द भोगता है । तात्पर्य यह है कि योग की जो ४ कार्यविमुक्ति और ३ चित्तविमुक्ति सप्तभूमिका कहीं थीं उन ही में योगी को क्रमसे संयम करना चाहिये ॥ ६ ॥

भो० बृ०—तस्य संयमस्य भूमिषु स्थूलसूक्ष्मालम्बनभेदेन स्थितासु चित्तवृत्तिषु विनियोगः कर्त्तव्यः, अधरामधरां चित्तभूमिं जित्वा जित्वा शाल्योत्तरस्यां भूमौ संयमः कार्यः । न ह्यनात्मीकृताधरभूमि-उत्तरस्यां भूमौ संयमं कुर्वाणः फलभाग्भवति ॥ ६ ॥

साधनपादे योगज्ञानि अष्टौ उद्दिश्य पञ्चानां लक्षणं विधांय त्रयाणां कथं न कृतमित्याशङ्क्याह—

भो० बृ० का भा०—संयम का पूर्व कही भूमिकाओं में अभ्यास करने से, स्थिर हुई जो चित्त की वृत्ति है उसमें विनियोग अर्थात् अनुष्ठान करना चाहिये अभिप्राय यह है कि प्रथम योग सम्बन्धिनी नीची चित्तभूमि में पूरा अधिकार जमा के उससे ऊँची भूमि में संयम करना चाहिये । क्योंकि नीची भूमि में बिना पूरा अधिकार प्राप्त किये जो ऊँची भूमि में संयम करता है वह योग के फल को प्राप्त नहीं होता ॥ ६ ॥

साधनपाद में योगके आठ अङ्गों का वर्णन करके पाँच के लक्षण कहे और तीन को क्यों छोड़ दिया ? इसका उत्तर अगले सूत्र में देते हैं—

त्रयमन्तरंगं पूर्वैर्भ्यः ॥ ७ ॥

सू० का प०—(त्रयम्) ध्यान, धारणा और समाधि (अन्तरंगम्) अन्तरंग हैं (पूर्वैर्भ्यः) पहिले यमादिकों से ॥ ७ ॥

सू० का भा०—यमादिकों की अपेक्षा ध्यान, धारणा और समाधि अन्तरंग हैं ॥ ७ ॥

व्या० दे० का भा०—तदेतद्धारणाध्यानसमाधिप्रयमन्तरंगं सम्प्रज्ञातस्य साधनेः पूर्वभ्यो यमादिभ्यः पञ्चभ्यः साधनेभ्य इति ॥ ७ ॥

भा० का प०—सो यह धारणा, ध्यान, समाधि तीनों अन्तरंग साधन हैं। सम्प्रज्ञात समाधि के पूर्वोक्त यमादिक पांच साधनोंसे ॥ ७ ॥

भा० का भा०—धारणा, ध्यान समाधि, यह तीनों पूर्व कहे सम्प्रज्ञात योग के यमादि पांच साधनों से अन्तरंग साधन हैं। अर्थात् इनसे प्रत्यक्ष सम्प्रज्ञात योग की सिद्धि होती है ॥ ७ ॥

७ सू०—तात्पर्य यह है कि यमादि ५ अंग सम्प्रज्ञात योग के बहिरंग साधन हैं, और धारणा, ध्यान, समाधि यह तीनों सम्प्रज्ञात योग के अन्तरंग साधन हैं ॥ ७ ॥

भो० सू०—पूर्वभ्यो यमादिभ्यो योगाङ्गेभ्यः पारम्पर्येण समाधेरुपकारकेभ्यो धारणादियोगाङ्गत्रयं सम्प्रज्ञातस्य समाधेरन्तरङ्गं समाधिस्वरूपनिष्पादनात् ॥ ७ ॥

तस्यापि समाध्यन्तरापेक्षया बहिरङ्गत्वमाह—

भो० सू० का भा०—पूर्व कहे यम आदि योग के अंग परम्परा अर्थात् हिंसादिचित्तों को नाश करने से योग के सहायक हैं परन्तु धारणा आदिक तीन सम्प्रज्ञात समाधि में साक्षात् सहायक हैं इस कारण वे योग के अन्तरंग साधन हैं और यमादिक बहिरंग हैं ॥ ७ ॥

निर्बीज समाधि के वे भी बहिरंग हैं इस बात को अगले सूत्र में कहते हैं

तदपि बहिरंगं निर्बीजस्य ॥ ८ ॥

सू० का प०—(तदपि) यह धारणादिक तीन भी (बहिरङ्गम्) बहिरंग साधन हैं (निर्बीजस्य) निर्बीज समाधि के ॥ ८ ॥

सू० का भा०—निर्बीज समाधि के ध्यानादिक भी बहिरंग साधन हैं ॥ ८ ॥

व्या० दे० कृ० भा०—तदप्यन्तरंगं साधनत्रयं निर्बीजस्य योगस्य बहिरंगं भवति कस्मान्नदभावे भावादिति ॥ ८ ॥
अथ निरोधचित्तक्षणेण चतुर्लक्षणवृत्तिमिति कीदृशस्तदा चित्तपरिणामः ?

भा० का प०—पूर्वोक्त तीनों अन्तरंग साधन निर्बीज योग के बहिरंग होते हैं क्योंकि उन के बिना भी निर्बीज योग होता है ॥ ८ ॥

भा० का भा०—व्यानादि असम्प्रदात योग के बहिरंग साधन हैं, अन्तरंग नहीं ॥ ८ ॥

श्री० बृ०—निर्बीजस्य निरालम्ब्यस्य शून्यभाषणापरपर्यायस्य समाधेरेतदपि योगाङ्गत्रयं बहिरङ्गं पारम्पर्येणैकैकं त्वात् ॥ ८ ॥
इदानीं योगसिद्धिराश्वासानुकामः संयमस्य विषयविशुद्धिं कर्तुं क्रमेण परिणामइवमाह—

श्री० बृ० का भा०—जो समाधि शून्य के समान निरालम्ब्य या निर्बीज (असम्प्रदात) होती है उसके धारणादि तीनों बहिरङ्ग साधन हैं क्योंकि ये भी परम्परा से उसके सहायक हैं ॥ ८ ॥

योग से जो सिद्धि प्राप्त होती है उनका वर्णन करने के अभिप्राय से संयम के विषय को स्पष्ट करने के निमित्त तीन प्रकार के परिणाम, कहते हैं ॥

व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिव्यक्तादुर्भावौ निरोधक्षणाचित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥ ९ ॥

सू० का पदा०—(व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोः) चञ्चलता और एकाग्रता के संस्कारों का (अभिव्यक्तादुर्भावौ) जो गुप्त और प्रकट होना (निरोधक्षणाचित्तान्वयो निरोधपरिणामः) निरोध क्षणमें जो चित्त का अन्वय उसे निरोधपरिणाम कहते हैं ॥ ९ ॥

सू० का भा०—क्षिप्तादिक चित्तकी चञ्चलता और निरोध वृत्तियों के जो संस्कार उन संस्कारों का जो प्रादुर्भाव और तिरो-

भाव होता है उस क्षण में निरोध के अनुसार जो चित्त का परिणाम होता है उसे निरोधपरिणाम कहते हैं ॥ ६ ॥

व्या० दे० कृ० भा०—व्युत्थानसंस्काराश्चित्तधर्मा न ते प्रत्ययात्मका इति प्रत्ययनिरोधे न निवृद्धा निरोधसंस्कारा अपि चित्तधर्मास्तयोरभिभवप्रादुर्भावौ व्युत्थानसंस्काराधीयन्ते निरोधसंस्कारा आधीयन्ते । निरोधक्षणे चित्तमन्वेति तदेकस्य चित्तस्य प्रतिक्षणमिदं संस्कारान्यथात्वं निरोधपरिणामः तदा संस्कारशेषं चित्तमिति निरोधसमाधौ व्याख्यातम् ॥ ६ ॥

भा० का प०—व्युत्थानादिसंस्कार जो चित्तके धर्म हैं वे ज्ञानात्मक नहीं होते ज्ञान के निरोध में नहीं रुकते हैं अर्थात् परिणामी हैं निरोधसंस्कार भी चित्त के धर्म हैं वे जब गुप्त वा प्रकट होते हैं तब व्युत्थान संस्कार नष्ट हो जाते हैं और निरोधसंस्कार धारण किये जाते हैं निरोध को अनुयायी चित्त का भाव कर उस एक चित्तका प्रतिक्षण संस्कार निर्णय निरोध का परिणाम है यह निरोधसमाधि में चित्तका व्याख्यान किया गया है ॥ ६ ॥

भा० का भा०—व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार यह दोनों चित्त के धर्म हैं । व्युत्थान संस्कार अज्ञानकृत होता है जिस समय निरोध संस्कारों का उदय होता है उस समय व्युत्थान संस्कार अस्त हो जाता है निरोध क्षण में जो चित्त का परिणाम होता है उसी संस्कारशेष चित्त को निरोधसंस्कृत चित्त कहते हैं ॥ ६ ॥

६ सू०—इस सूत्र का भावार्थ यह है कि यद्यपि चित्त का धर्म स्वाभाविक ही व्युत्थान अर्थात् चंचलता है तो भी जिस क्षण में व्युत्थान के धर्मों का निरोध और निरोध के धर्मों का प्रादुर्भाव होता है उस ही अवस्था को निरुद्धावस्था कहते हैं ॥ ६ ॥

भा० वृ०—व्युत्थानं क्षिप्तमूर्धं विक्षिप्तार्थं भूमिज्रयम् । निरोधः प्रकृतसत्त्वस्याङ्गितया चेतसः परिणामः । ताभ्यां व्युत्थाननिरोधाभ्यां यौ जनिता संस्कारौ तयोर्यथाक्रममभिभवप्रादुर्भावौ यदा भवतः । अभिभवो न्यग्भूततया काव्यं करणासामर्थ्येनावस्थानम् । प्रादुर्भावो वर्तमानेऽप्यनि अभिव्यक्तरूपतया आविर्भावः । तदा निरोधक्षणे

चित्तस्योभयलक्षणवृत्तित्वाद्ययो यः स निरोधपरिणाम उच्यते । अयमर्थः—यदा व्युत्थानसंस्काररूपो धर्म्मस्तिरोभूतो भवति, निरोध संस्काररूपश्च आविर्भवति, धर्म्मरूपतया च चित्तमुपेत्यान्वयित्वेऽपि निरोधात्मनावस्थितं प्रतीयते, तदा स निरोधपरिणामशब्देन व्यवहियते । चलत्याह्णुणवृत्तस्य यद्यपि चेतसो निश्चलत्वं नास्ति तथापि पदंभूतः परिणामः स्वरूपमुच्यते ॥ ६ ॥ तस्यैव फलमाह—

भो० वृ० का भा०—व्युत्थान शब्द से चित्त, मूढ़ और विक्षिप्त इन तीन अवस्थाओं का प्रहण होता है, निरोध शब्द से दुःख और चित्त के उत्तम परिणाम का प्रहण होता है । इन दोनों व्युत्थान और निरोध से उत्पन्न हुए जो संस्कार उनके क्रम से अभिभव और प्रादुर्भाव जब होते हैं, अभिभव का अर्थ शिथिल होनेसे कार्य करनेमें असमर्थ होना है और प्रादुर्भाव का अर्थ यह है कि वर्त्तमान मार्ग में स्पष्ट रूप से प्रकाशित हो जाना, जब निरोध के लक्षण प्रकट होते हैं तब जो व्युत्थान से तत्पन्थ रहता है उसे निरोध परिणाम कहते हैं । अभिप्राय यह है कि जब व्युत्थान के संस्कार क्षिपते हैं और निरोध के संस्कार प्रकट होते हैं तब चित्त दोनों संस्कारों से युक्त होने पर भी निरोध स्वरूप जान पड़ता है चित्त की इस दशा को निरोधपरिणाम कहते हैं । यद्यपि चित्त गुणों के प्रभाव से कभी अचल नहीं होता तो भी निरोधपरिणाम चित्त का स्थिर भाग कहाता है ॥ ६ ॥ निरोध परिणाम के फल को कहते हैं—

तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् ॥ १० ॥

सू०—का प०—(संस्कारात्) उत्तम संस्कारों से (तस्य) चित्त का (प्रशान्तवाहिता) शान्त प्रवाह होता है ॥ १० ॥

सू० का भा०—उत्तम संस्कारों से चित्त का शान्त प्रवाह होता है ॥ १० ॥

व्या० हे० कु० भा०—निरोधसंस्कारान्निरोधसंस्काराभ्यासपादवापेक्षा प्रशान्तवाहिता चित्तस्य भवति । तत्संस्कारमान्द्ये व्युत्थानधर्मिणा संस्कारेण निरोधधर्मसंस्कारोऽभिभूयत इति ॥ १० ॥

भा० का प०—निरोध संस्कार से निरोध संस्कारों के अभ्यास की पटुता की अपेक्षा चित्त की प्रशान्तवाहिता होती है निरोध-संस्कार के मन्द होने पर व्युत्थान संस्कारों के द्वारा निरोधधर्म वाला संस्कार तिरोभूत अर्थात् दबा हुआ रहता है ॥ १० ॥

भा० का भा०—चित्त की वृत्तियों को निरोध करने वाले संस्कार के अभ्यास से चित्त की प्रशान्तवाहिता अर्थात् निर्मल-स्थिरता होती है और उस के पूर्व चित्त में चञ्चलता रहती है ॥ १० ॥

भो० वृ०—तस्य चेतसो निरुक्ताभिरोधसंस्कारात् प्रशान्त-वाहिता भवति । परिहृतविक्षेपतया । सदृशप्रवाहपरिणामि चित्तं भवतीत्यर्थः ॥ १० ॥

निरोधपरिणाममभिधाय समाधिपरिणाममाह—

भो० वृ० का भा०—चित्त की उक्त निरोधसंस्कार से प्रशान्त-वाहिता अर्थात् विघ्न वा चञ्चलतारहित स्थिति होती है फलितार्थ यह है कि चित्त के विक्षेप दूर होजाने के कारण सदृश परिणाम प्रवाह वाला चित्त होजाता है ॥ १० ॥ निरोधपरिणाम का वर्णन करके समाधिपरिणाम का वर्णन करते हैं—

सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ ११ ॥

सू० का प०—(सर्वार्थतैकाग्रतयोः) सर्वार्थता अर्थात् अनेक विषयों के विचार से बंचल रहना और एकाग्रता का जो (क्षयोदयो) क्षय और उदय होता है (चित्तस्य समाधिपरिणामः) वह चित्त की समाधि का परिणाम है ॥ ११ ॥

सू० का भा०—चित्त की सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का जो उदय है वह चित्त की समाधि का परिणाम है । फलितार्थ यह हुआ कि चित्त अवस्था का त्याग देना और एकाग्रता का उदय होना यही समाधि का फल है ॥ ११ ॥

व्या० दे० कृ० भा०—सर्वार्थता चित्तधर्मः । एकाग्रतापि

चित्तधर्मः । सर्वार्थतायाः क्षयस्तिरोभाव इत्यर्थः । एकाग्रतायां उदय आविर्भाव इत्यर्थः । तयोर्धर्मित्वेनानुगतं चित्तं, तदिदं चित्तमपायोपजनयोः स्वात्मभूतयोर्धर्मयोरनुगतं समाधीयते स चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ ११ ॥

भा० का प०—सर्वार्थता चित्त का गुण है और एकाग्रता भी चित्त का धर्म है । सर्वार्थताका अर्थात् विलीन होजाना और एकाग्रता का उदय अर्थात् प्रकट होना इन धर्मों से युक्त चित्त है पूर्वोक्त चित्त अणाय अर्थात् पुनः उत्पन्न होना तद्रूप दो धर्मों में प्राप्त हुआ स्थिर होता है वह चित्त की समाधि का परिणाम है ॥ ११ ॥

भा० का मा०—सर्वार्थता और एकाग्रता दोनों चित्त के धर्म हैं जब चित्त हित और विहित अवस्थायों को त्याग कर एकाग्र अवस्था में स्थिर होता है तब वही समाधि का परिणाम है ॥ ११ ॥

भो० पू०—सर्वार्थता चलत्वान्नानाविचार्यग्रहणं चित्तस्य विक्षेपोधर्मः एकस्मिन्नेवाऽऽलस्यने संशयपरिणामितैकाग्रता सापि चित्तस्य धर्मः । तयोर्व्याक्रमं क्षयोदयी सर्वार्थतालक्षणस्य धर्मस्य क्षयोदयान्ताभिभव एकाग्रतालक्षणस्य धर्मस्य प्रादुर्भावोऽभिव्यक्तिश्चित्तस्योद्विक्तसत्त्वस्यान्वयितयाऽवस्थानं समाधिपरिणाम इत्युच्यते । पूर्वस्मात्पणिनामास्वयं विशेषः । तत्र संस्कारलक्षणयोर्धर्मयोरभिभवप्रादुर्भावौ पूर्वस्य व्युत्थानसंस्काररूपस्य न्यग्रभावाः । उत्तरस्य निरोधसंस्काररूपस्योद्भवोऽलभिभूतत्वेनावस्थानम् । इह तु क्षयोदयाविति सर्वार्थतारूपस्य विक्षेपस्यात्यन्ततिरस्कारावनुत्पत्तिरतीतेऽध्वनि प्रवेशः क्षय एकाग्रतालक्षणस्य धर्मस्योद्भवो वर्त्तमानेऽध्वनि प्रकटत्वम् ॥ ११ ॥

तृतीयमेकाग्रतापरिणाममाह—

भो० वृ० का भो०—चित्त के चंचल होने से अनेक विषयों को एक साथ ग्रहण करना सर्वार्थता कहलाता है और यही विक्षेप कहलाता है इससे विक्षेप चित्त का स्वभाव है एक ही विषय के आलम्बन में रहना अर्थात् संशयपरिणाम एकाग्रता है वह भी चित्त का धर्म है इन दोनों धर्मों का क्रम से क्षय और उदय अर्थात् सर्वार्थता रूप धर्म का क्षय अत्यन्त तिरस्कार और एकाग्रता रूप धर्म का

प्रादुर्भाव अर्थात् प्रक. शित होना चित्त के साथ स्थिर भाव से रहना समाधिपरिणाम कहाता है। पूर्वोक्त परिणाम से इस परिणाम में यही भेद है कि उसमें संस्कार और लक्षण का तिरोभाव और प्रादुर्भाव होता है अर्थात् पहले व्युत्थान रूप संस्कार का तिरोभाव होना है पुनः निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव। और इस समाधि-परिणाम में सर्वर्यता के अत्यन्त निरस्कार से फिर उसका उत्पन्न न होना अर्थात् अतीत मार्ग में प्रविष्ट होना और एकाग्रता रूप धर्म का उद्भव अर्थात् वर्तमान मार्ग में वर्तना सिद्ध है ॥ ११ ॥

**शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता
परिणामः ॥ १२ ॥**

सू० का प०—(शान्तोदितौ) शान्त और उदित (तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्य) चित्त के समान ज्ञान हैं (एकाग्रतापरिणामः) यह एकाग्रता का परिणाम है ॥ ११ ॥

सू० का भा०—शान्त प्रत्यय और उदित प्रत्यय चित्त के समान ज्ञान हैं यही एकाग्रता का परिणाम है ॥ १२ ॥

व्या० भा०—समाहितचित्तस्य पूर्वप्रत्ययः शान्त उत्तरस्तत् सदृश उदितः समाधिवित्तप्रभयोरनुगतं पुनस्तथैवाऽसमाधि-
श्रेयादिति स खल्वयं धर्मिणश्चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः ॥ १२ ॥

भा० प०—जिज्ञासु योगीका चित्त सावधान होगया है उसका जो प्रथम ज्ञान है, उसे शान्त प्रत्यय कहते हैं। ऐसे ही उत्तर ज्ञान को उदित प्रत्यय कहते हैं। समाधिस्थ चित्त जब दोनों प्रत्ययों से युक्त होता है और समाधिके छूटने तक फिर वैसा ही होजाता है उस उक्त धर्म वाले चित्त की जो एकाग्रता है उसे एकाग्रता का परिणाम कहते हैं ॥ १२ ॥

भा० का भा०—चित्त के दो गुण हैं एक शान्तप्रत्यय और दूसरा उदित प्रत्यय। जब मनुष्य इन दोनों गुणों से ऊर्ध्वगत होता है तब इस के चित्त की एकाग्रता होती है और वही एकाग्रता का परिणाम है ॥ १२ ॥

भा० वृ०—समाहितस्यैव चित्तस्यैकप्रत्ययो वृत्तिविशेषः। शान्तोऽ-

तीतमध्यानं प्रविष्टः, अपरस्त्वदितो घर्तमानेऽध्वनि स्फुरितः । द्वावपि समाहितचित्तत्वेन तुल्यवेकरूपालम्बनत्वेन सदृशी प्रत्ययालुभय-
त्रापि समाहितस्यैव चित्तस्यान्वयित्वेनावस्थानं, स एकाग्रतापरिणाम
इत्युच्यते ॥ १२ ॥

चित्तपरिणामोक्तं रूपमन्यत्राप्यतिदिशन्नाह—

श्लो० वृ० का भा०—साधधान चित्त की ही एकाम्र घृति होती
है, शान्त पूर्व घीते हुये मार्ग में प्रविष्ट होता है, उदित वर्त्तमान मार्ग
में लगा हुआ है परन्तु यह दोनों समोद्यःन चित्त की होने हैं इस
कारण दोनों समान हैं क्यों कि इन दोनों का आश्रय एक है इन दोनों
में जो चित्तकी स्थिति होती है वह एकाम्रा परिणाम कहाना है ॥ १२

चित्त का परिणाम कहकर ऐसा ही रिणाम ओरों में भी होता
है । यही अगले सूत्र में कहेंगे—

एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा
व्याख्याताः ॥ १३ ॥

सू० का प०—(एतेन) पूर्वसूत्रोक्त उपाय से
(भूतेन्द्रियेषु) इन्द्रियों में (धर्मलक्षणावस्थापरिणामा
व्याख्याताः) धर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम और
अवस्थापरिणाम कहे गये हैं ॥ १३ ॥

सू० का भा०—पूर्वोक्त चित्तपरिणाम के कथन से इन्द्रियों के
जो धर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम और अवस्थापरिणाम होते हैं
उनका कथन भी समझना योग्य है ॥ १३ ॥

व्या० कु० भा०—एतेन पूर्वोक्तं न चित्तपरिणामेन धर्म-
लक्षणावस्थारूपेण भूतेन्द्रियेषु धर्मपरिणामो लक्षणपरिणामोऽ
वस्थापरिणामश्चोक्तो वेदितव्यः । तत्र व्युत्थाननिरोधयोर्धर्म
योरभिभवप्रादुर्भात्रौ धर्मिणि धर्मपरिणामः । लक्षणपरिणा-
मश्च निरोधस्त्रिलक्षणस्त्रिभिरध्वभिर्युक्तः । स खल्वनागत-
लक्षणमध्वानं प्रथमं हित्वा धर्मस्त्वमनतिक्रान्तो वर्तमानलक्षणं

प्रतिपन्नः । यत्रास्य स्वरूपेणाभिव्यक्तिः । एषोऽस्य द्वितीयो-
ऽध्वा । न चातीतानागतार्था लक्षणाभ्यां वियुक्तः ।

तथा व्युत्थानं त्रिलक्षणं त्रिभिरध्वभिर्युक्तं वर्तमानलक्षणं
हित्वा धर्मत्वमनतिक्रान्तमतीतलक्षणं प्रतिपन्नम् । एषोऽस्य
तृतीयोऽध्वा । न चानागतवर्तमानार्था लक्षणाभ्यां वियुक्तः ।
एवं पुनर्व्युत्थानमुपसंपद्यमानमनागतलक्षणं हित्वा धर्मत्व-
मनतिक्रान्तं वर्तमानलक्षणं प्रतिपन्नम् । यत्रास्य स्वरूपाभिव्य-
क्तौ सत्यां व्यापारः । एषोऽस्य द्वितीयोऽध्वा चातीतानागत-
ार्था लक्षणाभ्यां वियुक्तमित्येवं पुननिरोध एवं पुनर्व्युत्थानमिति ।

तथाऽवस्थापरिणामः । तत्र निरोधक्षणेऽपि निरोधसंस्कारा
बलवन्तो भवन्ति दुर्बला व्युत्थानसंस्कारा इत्येव धर्माणाम-
वस्थापरिणामः । तत्र धर्मिणो धर्मैः परिणामो धर्माणां व्यध्वनां
लक्षणैः परिणामो लक्षणानामप्यवस्थाभिः परिणाम इति एवं
धर्मलक्षणावस्थापरिणामैः शून्यं न क्षणमपि गुणवृत्तमवतिष्ठते
चलंच गुणवृत्तम् । गुणस्वामाक्यं तु प्रवृत्तिकारणमुक्तं गुणाना-
मिति । एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मधर्मिभेदात् त्रिविधः परिणामो
वेदितव्यः ।

परमार्थतत्त्वेक एव परिणामः धर्मिस्वरूपमात्रो हि धर्मो धर्मि-
विक्रियैवैषा धर्मद्वारा प्रपञ्च्यत इति । तत्र धर्मस्य धर्मिणि
वर्तमानस्यैवाध्वस्वतीतानागतवर्तमानेषु भावान्यथात्वं भवति
नतु द्रव्यान्यथात्वं । यथा सुवर्णभाजनस्य भित्तान्यथाक्रियमा-
खस्य भावान्यथात्वं भवति न सुवर्णान्यथात्वमिति । अपर
आह—धर्मानभ्यधिको धर्मी पूर्वतत्त्वानतिक्रमात् । पूर्वापराव-
स्थाभेदमनुपपत्तितः कौटस्थ्येनैव परिवर्तेत, यद्यन्वयी स्यादि-
स्थयमदोषः । कस्मात् ? एकान्ततानभ्युपगमात् तदतत्त्वलो-

वयं व्यक्तेरमैति नित्यत्वं प्रतिषेधात् अपेतमप्यस्ति विनाशमतिपे-
धात् । संसर्गाच्चास्य मूर्द्धम्यं, सौक्ष्म्याच्चानुपलब्धिरिति ।

लक्षणपरिणामो धर्मोऽध्वसु वर्तमानोऽतीतोऽतीतलक्षण-
युक्तोऽनागतवर्तमानाभ्यां लक्षणाभ्यामवियुक्तः । तथाऽनागतो-
ऽनागतलक्षणयुक्तो वर्तमानातीताभ्यां लक्षणाभ्यामवियुक्तः-
स्तथा वर्तमानो वर्तमानलक्षणयुक्तोऽतीतानागताभ्यां लक्षणा-
भ्यामवियुक्त इति । यथा पुरुष एकस्यां स्त्रियां रक्तो न शेषासु
त्रिरक्तो भवतीति । अत्र लक्षणपरिणामे सर्वस्य सर्वलक्षण-
योगादध्वसंकरः प्राप्नोति परैर्दोषश्चोद्यत इति । तस्य परिहार
धर्माणां धर्मत्वमसाध्यम् । सति च धर्मत्वे लक्षण भेदोऽपि वाच्यो
न वर्तमानसमय एवास्य धर्मत्वम् एवं हि न चित्तं राग-
धर्मकं स्यात् क्रोधकाले रागस्यासमुदाचारादिति ।

किञ्च त्रयाणां लक्षणानां युगपदेकस्या व्यक्तौ नास्ति
सम्भवः । क्लृप्तेषु तु स्वव्यञ्जकजनस्य भावो भवेदेति । उक्तं-
न रूपातिशया वृत्त्यतिशयाश्च विरुध्यन्ते, सामान्यानि त्वत्ति-
शयैः सह भवन्तीति । तस्मादसङ्करः । यथा रागस्यैव क्वचित्स
मुदाचार इति न तदानीमन्यभावः, किंतु केवलं सामान्येन
समध्वागत इत्यस्ति तदा तत्र तस्य भावः । तथा लक्षणास्येति ।
न धर्मोऽध्वसु धर्मास्तु अध्वानस्ते- लक्षिता अलक्षिताश्च
तां तामवस्थो प्राप्नुवन्तेऽत्यत्वेन प्रतिनिर्दिश्य तेऽवस्थान्तरनो न
द्रव्यान्तरतः । यथैका रेखा शतरथाने शतं दशस्थाने दशैकं चैकं-
स्थाने ॥ यथा चैकत्वेऽपि स्त्री माता चाच्यते दुहिता च
स्वसा चेति ॥

अवस्थापरिणामे कौटस्थ्यमसंगदोषः कैश्चिदुक्तः ॥ कथम्
अध्वनो व्यापारेण व्यवहितत्वात् ॥ यदा धर्मः स्वव्यापारं न

करोति तदानागतो यदा करोति तदा वर्तमानो यदा कृत्वा निवृत्तस्तदातीत इत्येवं धर्मधर्मिणोलक्षणामवस्थानां च कौटस्थ्यं प्राप्नोतीति परैर्दोष उच्यते । नासौ दोषः । कस्मात् ? गुणी नित्यत्वेऽपि गुणानां विमर्दवैचित्र्यात् ॥ यथा संस्थानमादिमधर्ममात्रं शब्दादीनां गुणानां विनाश्यविनाशिनमेवं लिंगमादिमधर्ममात्रं सत्त्वादीनां गुणानां विनाश्य विनाशिनां तस्मिन् विकारसंज्ञेति ॥

तत्रदमुदाहरणं मृद्धर्मी पिंडाकाराद्धर्माद्धर्मान्तरमुपसम्पद्यमानो धर्मतः परिणमते घटाकार इति ॥ घटाकारोऽनागतं लक्षणं हित्वा वर्तमानलक्षणं प्रतिपद्यत इति लक्षणतः परिणमते । घटो नवपुराणतां प्रतिक्षणमनुभवन्नवस्थापरिणामं प्रतिपद्यत इति । धर्मिणोऽपि धर्मान्तरमवस्था धर्मस्यापि लक्षणान्तरमवस्थेत्येक एव द्रव्यपरिणामो भेदेनोपदर्शित इति । एवं पदार्थान्तरेऽपि योज्यमिति । त एते धर्मलक्षणानवस्थापरिणामा धर्मस्वरूपमनतिक्रान्ता इत्येक एव परिणामः सर्वानमून्निशेषानभिप्लवते । अथ कोऽयं परिणामः ? अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्वधर्मनिवृत्तौ धर्मान्तरोत्पत्तिः परिणाम इति ॥ १३ ॥ तत्र—

भा० का प०—पूर्व कहे हुए चित्त के परिणाम से धर्म, लक्षण और अवस्था रूप से भूतेंद्रिय अर्थात् नेत्रादि इन्द्रियों में धर्मे परिणाम लक्षणपरिणाम और अवस्थापरिणाम समझने योग्य हैं । इन तीनों में से धर्मपरिणाम उसे कहते हैं जिस में धर्मी अर्थात् इन्द्रियों में व्युत्थाव अर्थात् चञ्चलता और निरोध अर्थात् स्थिरता रूप दो धर्मों का तिरोभाव और प्रादुर्भाव होता है और लक्षण परिणाम वह है जिसमें इन्द्रियनिरोध तीन भागों से युक्त होता है वह निरोध प्रथम अनाम लक्षणवाते मार्ग को परित्याग कर गुणत्राको ग्रहण किये हुए वर्तमानलक्षण को प्राप्त होता है जिस में

अपने रूप का प्रकाश होना है यह चित्त का दूसरा मार्ग है जो वि-अनीन और अनागत (भूत और भविष्य) के लक्षणों से भिन्न नहीं है ।

ऐसे ही व्युत्थान भी विलक्षण अर्थात् तीन मार्गों से युक्त है । वर्तमान लक्षण को त्याग कर धर्मभाव को ग्रहण किये हुए अतीत अर्थात् भूत लक्षण को प्राप्त हुआ यह चित्त का तीसरा मार्ग है । भविष्य और वर्तमान के लक्षणों से युक्त नहीं है इस ही प्रकार से फिर नञ्चल हुआ चित्त भविष्य लक्षण को परित्याग करके धर्म भाव को ग्रहण किये हुए वर्तमान लक्षण को प्राप्त होकर जिस लक्षण में चित्त के स्वरूप का प्रकाश होने से व्यग्रहण होना है वह चित्त का दूसरा मार्ग है । जो भूत और भविष्य के लक्षणों से परित्यक्त नहीं होता है । इस रीति से चित्त की फिर एकाग्रता या निरुध होता है (पुनः व्युत्थानं भिति) और फिर चञ्चलता होती है ।

इस ही रीतिसे अवस्था परिणाम है । अवस्था परिणाम में जिस समयमें चित्त का निरोध होता है तब निरोध के संस्कार चलवान् होते हैं । चञ्चलता के संस्कार चलहीन होजाते हैं इस रीति से चित्त के धर्मों का अवस्था परिणाम है, उस में धर्मी अर्थात् चित्त का इन धर्मों से परिणाम उक्त तीन मार्ग के आश्रय वाले धम्म का लक्षणों से परिणाम और लक्षणों का अवस्थाओं से परिणाम अर्थात् अवस्थान्तर होता है । इस रीति से धर्म, लक्षण और अवस्थाकृत परिणामों से रहित क्षणमात्र भी चित्त नहीं रहना क्योंकि गुण की वृत्तियाँ स्थिर नहीं रहनीं गुणों का समावेश ही चित्त की प्रवृत्ति में कारण कहा है अनपेक्ष इन्द्रियों में धर्म और धर्मों के भेद से तीन प्रकार का परिणाम जानना चाहिये ।

परमार्थ में तो एक ही परिणाम है, क्योंकि धर्मों का स्वरूप मात्र ही धर्म है । धर्मी का विकार ही धर्म द्वारा कहा जाता अर्थात् धर्मी के विकार को ही धर्म रूपसे कहते हैं धर्मस्य वर्तमान-स्येवाध्वसु) धर्मी में वर्तमान जो धर्म है वही भूत, भविष्य और वर्तमान कालोंमें अन्यभावको प्राप्त होता है नकि धर्मी द्रव्य अर्थात् गुणी में कुछ वैपरीत्य नहीं होता । जैसे सुवर्ण के पात्र को तोड़ कर दूसरी

रीति का बनाने से केवल उसके भावको विकार होता है, न कि सुवर्ण रूप द्रव्य को।

कोई कहते हैं, धर्म ही पदार्थ है, क्योंकि उसी से धर्मी की अभि-
व्यक्ति होती है। यदि धर्मी में मिलावट हो तो वे पूर्वापर अवस्था
के भेद को प्राप्त होकर बदल जाय ?

यह दोष नहीं है एकान्तता के न होने से। यदि चिच्छक्ति के
समान द्रव्य की भी नित्यता मानी जावे तो ये तीनों लोक व्यक्ति से
रहित हो जाय क्योंकि व्यक्ति में नित्यत्व नहीं है। जब व्यक्ति ही न
रही तो फिर विनाश किसका ? इस दशा में यह जगत् कारण में
लीन होने से संदा सूक्ष्म और सूक्ष्म होने से अग्राह्य हो जाय।
इसलिये धर्मी चिच्छक्ति के समान कूटस्थ नित्य नहीं है, किन्तु प्रवाह
से नित्य परिणामी है।

लक्षणपरिणाम धर्म तीनों कालों में रहता है भूतलक्षण युक्त
भविष्य और वर्तमान के लक्षणों से विद्युत् नहीं होता, भविष्य लक्षण
युक्त वर्तमान और भूत के लक्षणों से विद्युत् नहीं होता। ऐसे दो
वर्तमान लक्षणयुक्त भूत और भविष्य के लक्षणों से युक्त होता है।
जैसे कोई पुरुष एक स्त्री में रक्त होकर औरों से विरक्त नहीं होता।

इस लक्षण परिणाम में सबमें सब लक्षणों का योग होने से तीनों
भागों में संकरता प्राप्त होती है।

दूसरे लोग दोषका उद्घाटन करते हैं उसका उत्तर यह है धर्मोंको
धर्म होना असाध्य है यदि धर्म का धर्म हो तो लक्षण का भेद कहना
भी योग्य है वर्तमान काल में धर्मत्व नहीं होता इस रीति से चित्त
रागधर्मवाला सिद्ध नहीं होगा क्योंकि क्रोध के समय में राग समु-
दाय का आविर्भाव नहीं होता तीनों लक्षणों का एक समय में एक
ही व्यक्ति में होना असम्भव है। क्रम से तो ये एक दूसरे के व्यञ्जक
हो सकते हैं अन्यत्र भी लिखा है कृपातिशय और क्रुशिको अधिकता
ये परस्पर विरुद्ध हो सकते हैं और सामान्यकः अतिशयो से मिलकर
रहते भी हैं इससे कहीं मार्गसंकर नहीं है जैसे राग ही का अधिकार
होता है किन्तु उस राग का दूसरे स्थल में अभाव नहीं केवल सामा-
न्य रूप से दूसरे स्थल में वह है इससे यह सिद्ध होता है कि उस
समय में भी राग की उसे स्थल में सत्ता है ऐसे ही लक्षण की भी
सत्ता है।

धर्मा तीन मार्गका नहीं है, किन्तु धर्मके ही तीन मार्ग हैं, ये लक्षण और अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं और वही धर्म भिन्न-नामों से कहे जाते हैं। किन्तु भिन्न २ अवस्थाओंसे, द्रव्यान्तरसे नहीं। जैसे एक ही रेखा शत के स्थान में शत, दश के स्थान में दश और एक के स्थान में एक ही होती है। जैसे एक ही स्त्री माता पुत्री भगिनी कहाती है। अवस्थाके परिणाममें कूटस्थता दोष आवेगा, यह कोई कहते हैं। मार्ग के व्यवहार से निरुद्ध होने से दोष कैसे होगा जब धर्म अपना कार्य नहीं करता तब वह अनागत है जब अपने कार्य को करता है तब वर्तमान है जब अपने कार्य को करके निवृत्त हो जाता है तब उसे अतीत कहते हैं। इस रीति से धर्म और धर्मी के लक्षण और अवस्थाओं को कूटस्थता प्राप्त होती है अन्य लोग दोष देते हैं। यह दोष नहीं प्राप्तकता। गुणोंके रहते भी गुणोंके विमर्दन अर्थात् प्रादुर्भाव और तिरोभाव की विचित्रता से जंसे संस्थान अर्थात् अपने स्वरूप से स्थिति, विनाशी और अविनाशी शब्दादि गुणों का पहिला धर्म है, एसे ही लिङ्ग अर्थात् लक्षण विनाशी और अविनाशी सत्त्वादि गुणोंका पहला धर्म है उसमें ही विकार संघाह है।

उसमें यह उदाहरण है—मिट्टी पिण्ड के आकार से दूसरे घटादि धर्म को प्राप्त होकर मिट्टी धर्म से ही घटाकार में परिणत होती है। उसका घटाकार भविष्य लक्षण को त्याग कर वर्तमान लक्षण को प्राप्त होता है। यह लक्षण का परिणाम प्रतिक्षण में नवीनता और प्राचीनता को प्राप्त होता हुआ घड़ा अवस्थाकृत परिणाम को प्राप्त होता है। इसी रीति से धर्मी का भी धर्मान्तर अवस्था धर्म का भी लक्षणान्तर अवस्था है। किन्तु द्रव्य परिणाम एक ही है जो भेद से दिखलाया गया है। इस ही क्रम से अन्य पदार्थों में भी युक्त करना योग्य है। ये धर्म, लक्षण और अवस्था के परिणाम धर्मी के स्वरूप को अतिक्रमण नहीं करते, इसलिये एक ही परिणाम इन सब विशेषों में प्रवाहित होता है। यह परिणाम क्या है? उपस्थित द्रव्य का पूर्वधर्म को त्यागकर अन्य धर्मको ग्रहण करना ही परिणाम है ॥१३॥

भा० वा भा०—पूर्व सूत्र में जो विस्र परिणाम का घणन किया था उस से इन्द्रियों में लक्षणपरिणाम, धर्म परिणाम, और अवस्थापरिणाम समझने योग्य हैं। उनमें से जिसमें विस्र का उद्धान और

निरोध धर्मों का प्रादुर्भाव और तिरोभाव होता है उसे धर्मपरिणाम कहते हैं। लक्षणपरिणाम तीन मार्ग युक्त होता है अर्थात् भूतलक्षण परिणाम, भविष्यलक्षणपरिणाम और वर्तमानलक्षणपरिणाम। भूतलक्षण परिणाम यह है कि जिसमें अनागत लक्षण को परित्याग करके केवल अतीत लक्षण का अनुसरण करता है। किन्तु अतीत लक्षण परिणाम अन्यपरिणामों से नितान्त भिन्न नहीं है, क्योंकि वर्तमानलक्षणपरिणाम, तथा अनागतलक्षणपरिणाम का अंश भी उसमें रहता है, इसही रीति से वर्तमानलक्षणपरिणाम और अनागत-लक्षण परिणाम को भी समझना। इनका अभिप्राय यह है कि जब योगी का चित्त समाधि वा निरोध दशा को प्राप्त होजाता है तब यदि फिर चञ्चलता को धारण कर ले तो उसकी कैसी दशा होगी? जो तीन प्रकारके परिणाम होते हैं उनमें से एक लक्षणपरिणाम भूत, भविष्य और वर्तमान लक्षणभेद से तीन प्रकार का है। वर्तमानपरिणाम का अभिप्राय यह है कि जिस दशा में योगीका चित्त परिणत हो उसही दशा में रहेगा, किन्तु अन्य दोनों परिणामों का धर्म भी उसके चित्त में बना रहेगा और लघुपाप से ही पुनः चित्त स्थिर हो जायगा। यदि फिर चित्त चञ्चलता को धारण करेगा तो अतीत लक्षणपरिणाम को प्राप्त होगा, यद्वा पुनरुत्थान में अनागतलक्षण परिणाम को धारण करेगा। यद्वा योगाभ्यास से जब उत्तम परिणाम को प्राप्त होगा तो प्रथम अतीतलक्षणपरिणाम को धारण करता है अर्थात् पूर्व के कुसंस्कार नष्ट होजाते हैं। द्वितीय वर्तमान परिणाम है और इसके अनन्तर अनागतलक्षण परिणाम होता है। ऐसे ही धर्मपरिणाम तीन मार्गयुक्त होता है इसमें धर्मों में धर्म अर्थात् गुणों का परिणाम होता है इसमें धर्मों अर्थात् चित्त व्युत्थान धर्मों को त्याग कर निरोध धर्म को धारण करता है। इसके अनन्तर अवस्थापरिणाम है इसमें जिस क्षण में निरोध संस्कारों का उदय होता है उसमें व्युत्थान संस्कारों का बल क्षीण हो जाता है इस रीति से धर्मों में धर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम और अवस्थापरिणाम होते हैं किन्तु इन तीनों परिणामों से शून्य चित्त नहीं होता क्योंकि गुण कभी स्थायी नहीं रहते किन्तु यथार्थ में परिणाम एक ही है क्योंकि धर्म और धर्मोंके भेद से यह सब प्रपञ्च होता है अर्थात् धर्म ही रूपांतर को प्राप्त होता है जैसे सुवर्ण पात्र को तोड़ कर यदि कोई

अन्य अलंकार बनाया जाय तो उस परिणाम से केवल पात्र का रूपान्तर होगा किन्तु सुवर्ण का रूपान्तर नहीं होगा। अब इसमें शंका होती है कि एकही व्यक्ति में भूत, भविष्य और वर्तमान लक्षणों का होना असम्भव है। यदि सम्भव भी हो तो अल्पसंकरता दोष आवेगा ?

इसका उत्तर यह है कि एक काल में सब परिणाम नहीं होते किन्तु यथाक्रम होने में कोई दोष नहीं है जैसे किसी व्यक्ति में राग होता है तो उस से यह नहीं कह सकते हैं कि इस मनुष्य में क्रोध नहीं है किन्तु राग और क्रोध एक समय में नहीं होते। जैसे एक मनुष्य किसी स्त्री में अनुरक्त होता है तो वह अन्य स्त्रियों में विरक्त नहीं होता किन्तु उस समय उस स्त्री में लब्धवृत्ति कहा जायगा, इससे उक्त परिणामों में संकरदोष नहीं आता। इस सब कथन का अभिप्राय यह है कि परिणाम केवल गुणी में होता है, किन्तु गुणी में नहीं। परिणाम का अर्थ है कि पूर्वगुण को परित्याग कर दूसरे गुण को धारण करना ॥ १३ ॥

। ओ० वृ०—एतेन त्रिविधेनोक्तं चित्तपरिणामेन भूतेषु स्थूल-
सूक्ष्मेषु इन्द्रियेषु बुद्धिकर्मान्तःकरणभेदेनावस्थितेषु धर्मलक्षणवस्था-
भेदेन त्रिविधः परिणामो व्याख्यातोऽवगन्तव्यः। अवस्थितस्य धर्मिणः
पूर्वधर्मे निवृत्ती धर्मान्तरोत्पत्तिः धर्मपरिणामः। यथा—मृत्तलक्षणस्य
धर्मिणः पिएडरूपधर्मपरित्यागेन घटरूपधर्मान्तरस्वीकारो धर्मपरि-
णाम इत्युच्यते। लक्षणपरिणामो यथा—तस्यैव घटस्यानागताध्व-
परित्यागेन वर्तमानाध्वस्वीकारः। तत्परित्यागेन चातीताध्वपरिग्रहः।
अवस्थापरिणामो यथा—तस्यैव घटस्य प्रथमद्वितीययोः सदृशयोः
काललक्षणयोरन्वयित्वेन। यतएव गुणवृत्तिर्नापरिणममाना क्षण-
मप्यस्ति ॥ १३ ॥

मनु कोऽयं धर्मोत्पत्तिरप्यधर्मिणो लक्षणमाह—

ओ० वृ० का भा०—चित्त सम्बन्धी तीन परिणामों के कहने से स्थूल
भूत और सूक्ष्मभूत, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय तथा अन्तःकरण में धर्म,
लक्षण और अवस्थाभेद से तीन प्रकार के परिणाम सिद्ध हुए समझने
चाहिये। धर्मपरिणाम उसे कहते हैं जिसमें धर्मी तो यथास्थित रहे
किन्तु पूर्व धर्म निवृत्त होकर उसमें दूसरे धर्म की उत्पत्ति होजाय।
जैसे मृत्तिका धर्मी है उसमें पिएडरूप धर्म के निवृत्त होने से घट

रूप धर्मान्तर की उत्पत्ति होजाती है इसको ही धर्मपरिणाम कहते हैं। लक्षणपरिणाम का अर्थ यह है कि वही घड़ा जब अनागत अर्थात् भविष्य मार्ग को परित्याग करके वर्तमान मार्ग के ग्रहण करने को उद्यत होता है, उसे लक्षणपरिणाम कहते हैं इनके परित्याग से जो पुनः अपने पूर्वमार्ग (रूप) को ग्रहण करना है उसे अवस्थापरिणाम कहते हैं ॥ १३ ॥

अगले सूत्र में धर्मों के लक्षण कहते हैं—

शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी ॥१४॥

सू० का पदा०—(शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी) शान्त, उदित और अव्यपदेश्य धर्म से युक्त धर्मी होता है ॥ १४ ॥

सूत्र का भा०—शान्त, उदित और अव्यपदेश्य धर्मों का धर्मी अनुसरण करता है ॥ १४ ॥

व्या० दे० कु० भा०—योग्यतावच्छिन्नाधर्मिणः शक्तिरेव धर्मः । स च फलमसंबेदानुमितसद्भावः । एकस्यान्योन्यश्च परिदृष्टः । तत्र वर्तमानः स्वव्यापारमनुभवन्धर्मी धर्मान्तरेभ्यः शान्तेभ्यश्चाव्यपदेश्येभ्यश्च भिद्यते यदा तु सामान्येन समन्वागतो भवति तदा धर्मिस्वरूपमात्रत्वात् कोऽसौ केन भिद्येत ।

तत्र ये खलु धर्मिणो धर्माः शान्ता उदिता अव्यपदेश्या-
श्चेति तत्र शान्ता ये कृत्वा व्यापारानुपरेताः सव्यापारा उदिता-
स्ते चानागतस्य लक्षणस्य समनन्तरा वर्तमानस्यानन्तरा अतीताः
किमर्थमतीतस्यानन्तरा न भवन्ति वर्तमानाः पूर्वपश्चिमताया-
अभावात् । यथानागतवर्तमानयोः पूर्वपश्चिमता नैवमतीतस्य ।
तस्मान्नातीतरूपास्ति समनन्तराः तदनागत एव समनन्तरो भवति
वर्तमानस्येति ।

अथाव्यपदेश्याः के ? सर्वे सर्वात्मकमिति । यत्रोक्तम्—

जलभूयोः पाणिनामिकं रसादिर्वैश्वरूप्यं स्थावरेषु दृष्टम् ।
तथा स्थावराणां जङ्गमेषु जंगमानां स्थावरेष्वित्येवं जात्यनुच्छे-
देन सर्वे सर्वात्मकमिति ।

देशकालाकारनिमित्तापवन्धान्न खलु समानकाल-
मात्मनामभिव्यक्तिरिति । य एतेष्वभिव्यक्तानभिव्यक्तेषु
धर्मेष्वनुपाती सामान्यविशेषात्पा सोऽव्ययी धर्मी । यस्य
तु धर्ममात्रमेवेदं निरन्वयं तस्य भोगाभावः । कस्मात् ?
अन्येन विज्ञानेन कृतस्य कर्मणोऽन्यत्कथं भोक्तृत्वेनाधिक्रियेत ।
तत्समृत्त्यभावश्च नान्यदृष्टस्य स्मरणमन्यस्यास्तीति । वस्तुमत्यं-
भिज्ञानाच्च स्थितोऽव्ययी धर्मी यो धर्मान्वयात्त्वमभ्युपगतः
प्रत्यभिज्ञायते । तस्माच्चेदं धर्ममात्रं निरन्वयमिति ॥१४॥

आ० पा० प०—धर्मी की योग्यता के अनुसार जो शक्ति है उसही
को धर्म कहते हैं और उस धर्म की सत्ता भिन्न २ कलों की उत्पत्ति से
अनुमान की जाती है एक धर्म का सङ्ग्राह दूसरों में दीयता है उनमें
से वर्तमान धर्म अपने व्यापार का अनुभव करना हुआ अन्य शान्त
और अव्यपदेश्य धर्मों से भिन्न होजाता है और जब सामान्य भाव
को प्राप्त होता है तब धर्मी स्वरूपमात्र होनेसे कौन और किससे
भिन्न हो ?

उनमें जो धर्मीके धर्म शान्त, उदित और अव्यपदेश्य हैं इन तीनों
धर्मों में से शान्त वे धर्म कहाते हैं जो व्यापारों को करके निवृत्त हो
गये हों और जो व्यापार से युक्त हैं वे उदित कहाते हैं वे अनागत-
लक्षणपरिणाम के समीपवर्ती होते हैं और वर्तमान के सहचर
अतीत होते हैं । भूत के अनन्तर वर्तमान क्यों नहीं होते ? पूर्वता
और पश्चिमता के अभाव से जैसे अनागत और वर्तमान की पूर्व-
पश्चिमता है वैसे अतीत की नहीं (तस्मान्नातीतस्यास्ति समनन्तरः)
इसलिये अतीत की अनन्तरता नहीं है इससे अनागत ही वर्तमान
को समनन्तर कहाता है ।

अव्यपदेश्य कितने और कौन हैं ? सब सबके अन्तर्गत होते हैं जिस

में यह कहा जाता है जल और भूमि के परिणाम से उत्पन्न हुए रस आदि का विषम रूप स्थावरों में देखा गया है, ऐसे ही स्थावरों का जंगमों में और जंगमों का स्थावरों में। इस रीति से जाति के अनुच्छेदसे सबका परस्पर सम्बन्ध है। देश, काल और निमित्त के बन्धन से एक समय में प्रकाशित नहीं होते इन अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष धर्मों में जो अनुपपन्न करता है वह सामान्य और विशेष रूपसे धर्मों को कहा जाता है जिसका धर्म ही सम्बन्धरहित है उसको भोग का अभाव है क्योंकि दूसरे के ज्ञान से किये हुए कर्मों का अन्य धर्मों को भोक्ता होसकता है क्योंकि उसमें उसकी स्मृति का अभाव है अन्य के देखे हुए का दूसरे को स्मरण नहीं होसका पदार्थों की प्रत्यभिज्ञा से धर्मों सिद्ध होता है जो धर्मों के परिणाम को प्राप्त होता भान होता है इस कारण से धर्ममात्र अन्वयरहित नहीं है ॥१४॥

भा० का भा०—वे धर्म और धर्मों भिन्न २ फल की उत्पत्ति से जाने जाते हैं और सब धर्म अन्योन्याश्रय होते हैं जैसे वर्तमान धर्म अपने कार्यों को करता हुआ अव्यपदेश्य और शान्त धर्मों से परिवर्तित हो जाता है जब वर्तमान धर्म सामान्यरूप से रहता है तब उसमें धर्मों अर्थात् आत्मा अपने यथास्थित रूप में रहता है। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि जो परिवर्तित होता है उसका लक्षण क्या है? और किनसे वह परिवर्तित होता है। इसका उत्तर यह है कि शान्त धर्म वे कहाते हैं जो अपने कार्य को करके निवृत्त हो गये हों और जिनका कार्य समाप्त न हुआ हो वे उदित कहाते हैं एवं अव्यपदेश्य व्यापाररहित होते हैं अर्थात् इनके व्यापार में कभी परिवर्तन नहीं होता। उदित धर्म अनागत के समीपवर्ती होते हैं क्योंकि वे अवश्यम्भावी होते हैं और वर्तमानके समनन्तर अर्थात् अवश्यम्भावी भूतधर्म होते हैं किन्तु अतीत के समनन्तर वर्तमान नहीं होते क्योंकि उनमें अवश्यम्भावित (अर्थात् जरूर ही यह होंगे) नहीं होती। प्रश्न—अव्यपदेश्य कौन से धर्म हैं? उ०—जो धर्म सब चराचर में पाये जाते हैं वे अव्यपदेश्य हैं जैसे जल और पृथिवी के पारिणामिक रसादि गुण सब स्थावर और जंगम में होते हैं और इन धर्मों में जो वर्तमान है वही सर्वान्वयी धर्म आत्मा है अन्यथा अतीत धर्मों का स्मरण करना असम्भव होगा क्योंकि जिसने अपने ज्ञान से क्रम

किया था वह जब कोई न होगा तब अन्य के कर्म का आश्रय एक धर्म अथवा ही मानना योग्य है इस में यह भी सिद्ध हुआ कि कोई धर्म सम्यक् रहित नहीं है ॥ १४ ॥

१४ सू०—इसका तात्पर्य यह है कि शान्त अर्थात् जिनका कार्य समाप्त होगया ऐसे पीछे बीते हुए धर्म उदित अर्थात् जो इस समय वर्तमान हैं, अव्यपदेश्य अर्थात् जो शक्तिरूप से स्थित हैं इन तीनों प्रकार के धर्मों का जो धर्म है उसे शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्म कहते हैं ॥ १४ ॥

भो० बृ०—शान्ता ये कृतस्वस्वव्यापारा अतीतेऽव्यभि अनुप्रविष्टाः उदिता येऽनागतमध्वानं परित्यज्य वर्त्तमानेऽव्यभि स्वव्यापारं कुर्वन्ति । अव्यपदेश्या ये शक्तिरूपेण स्थिता व्यपदेश्यं न शक्यन्ते तेषां यथास्वं सर्वात्मकमित्येवमादयो नियतकार्यकारणरूपयोग्यतया-वच्छिन्ना शक्तिरेवेह धर्मशब्देनाभिधीयते । तं त्रिविधमपि धर्मं योऽनुपतत अनुवर्त्तते ऽव्ययित्वे स्वीकरोति स शान्तोदिताव्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मित्युच्यते । यथा सुवर्णं स्वचक्ररूपधर्मपरित्यागेन स्वस्तिकरूपधर्मांतर्परिग्रहे सुवर्णरूपतया परिवर्त्तमानं तेषु धर्मेषु कथञ्चिद्भिन्नेषु धर्मिरूपतया सामान्यात्मना धर्मरूपतया विशेषात्मना स्थितमव्ययित्वेनाद्यभासते ॥ १४ ॥

एकस्य धर्मिणः कथमनेके धर्मा इत्याशङ्कामपनेतुमाह—

भो० बृ० का भा०—शान्त उनको कहते हैं, जो अपने अपने कार्य को करके अतीत अर्थात् भूतमार्ग में प्रविष्ट हो चुके हैं न वे वर्त्तमान काल में कुछ करते हैं और न भविष्य में उन को कुछ कर्त्तव्य है । उदित उनको कहते हैं भविष्य मार्ग में अभी प्रविष्ट नहीं हुए और वर्त्तमान मार्ग में अपने व्यापार को कर रहे हैं । अव्यपदेश्य वे हैं जो शक्तिरूप से स्थित हैं जो व्यापार करने के योग्य नहीं हैं जैसे रक्ता हुआ धन होता है नियमित कार्यकारण रूप से संयुक्त शक्ति ही धर्म कहाती है । इन तीनों धर्मों को जो ग्रहण करे उसे शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्म कहते हैं । जैसे सुवर्ण डले के आकार को परित्याग करके अलंकार के रूप को धारण करके सामान्य और विशेष रूप से भी सोना ही प्रतीत होता है ॥ १४ ॥

एक ही धर्म अनेक धर्मों का आधार क्योंकर हो सका है इस शंका का उत्तर अगले सूत्र में दिया है ।

क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥ १५ ॥

सू० का पदा०—(क्रमान्यत्वम्) क्रम का परिवर्त्तन
(परिणामान्यत्वे हेतुः) परिणाम के परिवर्त्तन में
कारण है ॥ १५ ॥

सू० का सा०—उक्त परिणामों का हेतु क्रम का परिणाम है ॥ १५ ॥

व्या० कु० भाष्य—एकस्य धर्मिण एक एव परिणाम
इति प्रसक्तः क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुर्भवतीति । तद्यथा—
चूर्णमृत्पिण्डमृद्वमृत्कपालमृत्कणमृदिति च क्रमः । यो यस्य
धर्मस्य समनन्तरो धर्मः स तस्य क्रमः पिण्डः प्रत्यवत्ते घट उप-
जायत इति धर्मपरिणामक्रमः । लक्षणपरिणामक्रमो घटस्याना-
गतभावाद्दर्शमानभावः क्रमः । तथा पिण्डस्य वर्तमान-
भावादतीतभावः क्रमः । नातीतस्योस्ति क्रमः । कस्मात् ? पूर्व-
परतार्था सत्थो समनन्तरत्वं तु नास्त्यतीतस्य । तस्मात् द्वयोरेव
लक्षणयोः क्रमः । तथावस्थापरिणामक्रमोऽपि घटस्याभिनवस्य
प्रान्ते पुराणना दृश्यते । सा च क्षणपरम्परानुपातिना क्रमेणाभि-
व्यञ्ज्यमाना परा व्यक्तिसापेक्षत इति धर्मलक्षणाभ्यां च विशि-
ष्टोऽर्थः तृतीयपरिणाम इति । त एते क्रमा धर्मधर्मिभेदे सति
प्रतिलब्धस्वरूपाः । धर्मोऽपि धर्मा भवत्यन्यधर्मस्वरूपापेक्षयोनि ।
अदा तु परमार्थतो धर्मिण्यभेदोपचारद्वारेण स एवाभिधीयते धर्मस्त-
दायमेकत्वनैव क्रमः प्रत्यवभासते । चित्तस्य यो धर्मोः परिदृष्टाश्चा
परिदृष्टाश्च । तत्र प्रत्ययात्मकाः परिदृष्टा वस्तुमात्रात्मका अपरि-
दृष्टाः । ते च सर्वे भवन्त्यनुमानेन मापितवस्तुमात्रसंज्ञायाः ।

निरोधधर्मसंस्काराः परिणामोऽयं जीवनम् ।

चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य धर्मा दर्शनवर्जिताः ॥२॥

अतो योगिन उपाससर्वसाधनस्य बुधुस्तितायप्रतिपत्तये
संयमस्य विषय उपक्षिप्यते ॥ १५ ॥

आ० का ए०—एक धर्मी का एक ही परिणाम होता है देखी
शंका होने पर कहते हैं कि कर्मों का अद्वल बदल परिणामों के अद्वल
अद्वल का कारण है क्रमान्यत्व का अर्थ करते हैं जैसे मट्टी का पिण्डा,
मट्टी का घड़ा, मट्टी का कपान अर्थात् कदल, मट्टी का कण और
मट्टी यह क्रम कहाता है जो धर्म जिस के पक्षार्थ व्यवधान रहित
होता है वह उसका क्रम है ।

पिण्ड नष्ट होता है और घट उत्पन्न होता है यह धर्मपरिणाम
का क्रम है । लक्षणपरिणाम का क्रम यह है—घट के अनागत भाव
से घर्तमानभाव का क्रम तथा पिण्ड के घर्तमानभाव से अतीत
भाव का क्रम, अतीत भाव का क्रम नहीं है । क्योंकि पूर्वता और
परता के होने से अनन्तरत्व धर्म होता है । जो अतीत की पूर्वता
और परता नहीं है । इसलिए वो ही लक्षणों का क्रम है । ऐसे ही
अवस्थापरिणाम क्रम भी नवीन घट के किसी प्रान्त में पुराणता
देख कर अनुमान किया जाता है, घट पुराणता क्षणिक क्रम से प्रकट
होती हुई व्यक्तित्व को प्राप्त होती है । धर्मपरिणाम और लक्षणपरि-
णाम से भिन्न यह तीसरा परिणाम है ।

ये क्रम धर्म और धर्मी का भेद होनेपर अवभासित होते हैं ।
अन्य धर्म को अपेक्षा से धर्म भी कहीं पर धर्मी होजाता है । जब
परमार्थ से धर्मी, भेद का उपाचार नहीं होता, तभी वह धर्म कहलाता
है, तब यह एक ही क्रम मालूम पड़ता है ।

चित्त के दो धर्म हैं १-परिहृष्ट और २-अपरिहृष्ट । उनमें जो
ज्ञानरूप होते हैं वे परिहृष्ट धर्म हैं और जो धर्म वस्तु मात्र ही हैं वे
अपरिहृष्ट धर्म कहते हैं । वे अपरिहृष्ट धर्म सात प्रकार के होते हैं
जो अनुमान से प्राप्त हुई वस्तु के सद्भाव से जाने जाते हैं । तिरोध,
धर्म, संस्कार, परिणाम, जीवन, वेष्टा, शक्ति, ये सात ज्ञानरहित
चित्त के धर्म हैं ॥ १५ ॥

इस हेतु से जिस योगी को योग के साधन प्राप्त होगये हैं उसकी

साधन भोगने की इच्छा को सिद्ध करने के वास्ते संयम का विषय कहते हैं—

भा० का भा०—पूर्व सूत्र में यह शंका उत्पन्न होती है कि एक धर्मी का एक ही परिणाम होता है ? अथवा सब परिणाम एक ही काल में होते हैं ? इस सूत्र में उसका समाधान करते हैं कि क्रम का अदल बदल परिणामों के परिवर्तन का हेतु है । जैसे प्रथम मिट्टी का चूर्ण होता है, उससे पिएड बनता है, पिएड से घड़ा फूट कर फिर कपाल होता है, कपाल से कणके और कणकों से फिर मिट्टी होती है । जो जिसका नियतपूर्ववर्त्ती होता है वह पूर्ववर्त्ती उत्तरवर्त्ती का क्रम कहाता है । जैसे मिट्टी के पिएड अर्थात् लूँदा विगड़ता है तब घड़ा बनता है । यह धर्मपरिणामक्रम और लक्षणपरिणामक्रम है । घड़े का अनागतभाव से वर्तमानभाव क्रम कहाता है और वर्तमानभाव से अतीतभाव क्रम कहा जाता है । किन्तु अतीतभाव का कोई भी क्रम नहीं है, क्योंकि क्रम को पूर्ववर्त्तिना अपेक्षित है इस से अनागत और वर्तमान का ही क्रम हो सकता है । ऐसे ही अवस्थापरिणाम समझना योग्य है अर्थात् घड़े में जो नयापन और पुरानापन होता है वह लण मुहूर्त्तादि की परम्परा के क्रम से होता है यह जितने परिणाम हैं वे सब धर्म और धर्मी के भेद में ही हो सकते हैं, परन्तु अन्य धर्म का प्रतिधर्मी भी धर्म होसकता है । वस्तुतः तो परिणाम एक ही है चित्त के दो धर्म हैं—एक परिदृष्ट और दूसरा अपरिदृष्ट । परिदृष्ट वह है जो केवल ज्ञानात्मक है और अपरिदृष्ट वस्तुमान ज्ञानशून्य है । वे अपरिदृष्ट सात प्रकार के हैं—नियोध, धर्म, संस्कार, परिणाम, जीवन्, चेष्टा और शक्ति ये ज्ञानरहित चित्त के धर्म हैं ॥ १५ ॥

अब जिस योगी को भोग के साधन प्राप्त हुए हैं उसको योग के सब साधन प्राप्ति की इच्छा से विषयों के त्याग का वर्णन करते हैं—

१५—सूत्र—इसका नाम क्रमवाद है, उक्त धर्म जो बदल जाते हैं उसका कारण क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर भगवान् सूत्रकार ने इस में दिया है कि उक्त परिणाम के अदल बदल का हेतु क्रमका परिणाम है अर्थात् जैसे मिट्टी का परिणाम मृत्पिएड मृत्पिएडका परिणाम कपाल तथा कपालद्वयका परिणाम घड़ा होता है अर्थात् घड़ा मिट्टी का साक्षात् परिणाम नहीं है किन्तु ऊपर लिखा क्रम परिणाम ही घड़े रूप

महापरिणाम का हेतु है। ऐसे ही प्रथम सूत्र में कहे अतीतादि परिणाम का हेतु क्रमपरिणाम है, जगत् के जितने भाव हैं वे सब क्रम से बदलते रहते हैं। चित्त के सुख, दुःखादि जितने धर्म हैं वे भी इस ही क्रम से बदलते रहते हैं ॥ १५ ॥

। ओ० वृ०—धर्माणामुत्कलक्षणानां यः क्रमस्तस्य यत् प्रतिक्षणं मन्यत्वं परिदृश्यमानं तत् परिणामस्योत्कलक्षणस्यान्यत्वे नानाविधत्वे हेतुलिङ्गं ज्ञापकं भवति । अयमर्थः । योऽयं नियतः क्रमो मृच्चूर्णान्मुत्पिण्डस्ततः कपालानि तेभ्यश्च घट इत्येवं क्रमरूपः परिदृश्यमानः परिणामस्यान्यत्वमावेदयति । तस्मिन्नेव धर्मिणि यो लक्षणपरिणामस्यावस्थापरिणामस्य च क्रमः सोऽपि अनेनैव न्यायेन परिणामान्यत्वे गमकोऽवगन्तव्यः । सर्वे एव भावाः नियतेनैव क्रमेण प्रतिक्षणं परिणममानाः परिदृश्यन्ते । अतः सिद्धं क्रमान्यत्वात् परिणामान्यत्वम् । सर्वेषां चित्तादीनां परिणाममानानां केचिद्धर्माः प्रत्यक्षेणैवोपलभ्यन्ते यथा सुखादयः संस्थानादयश्च । केचिद्धर्मान्तेजानुमानगम्याः । यथा धर्मसंस्कारादयश्च प्रभृतयः । धर्मिणश्चाभिन्नरूपतया सर्वत्रानुपगमः ॥ १५ ॥

इदानीमुक्तस्य संयमस्य विषयप्रदर्शनद्वारेण सिद्धीः प्रतिपादयितुमाह—

ओ० वृ० का भा०—ऊपर जिनका वर्णन कर चुके हैं, उन धर्मों का जो क्रम है वह प्रतिक्षण बदलता दीखता है वही उस परिणाम के परिवर्त्तन का हेतु है जिसका पूर्व वर्णन कर चुके हैं अर्थात् धर्मपरिणाम से परिणामों का भेद ज्ञान पड़ता है। अभिप्राय यह है कि जो यह नियतक्रम है कि मट्टी के चूर्ण से पिण्ड होता है, उससे कपाल (कपट) बनाया जाता है, कपाल से फिर घड़ा बनजाता है : यह जो क्रम दीखता है यही दूसरे परिणाम का दिखाने वाला है, अर्थात् क्रम से ही मट्टी घड़े के रूप में परिणत होगई यह दूसरा परिणाम हुआ। जैसे यह धर्मपरिणाम का क्रम कहा ऐसे ही लक्षणपरिणाम और अवस्थापरिणाम का क्रम भी दूसरे परिणाम का हेतु समझना। सम्पूर्ण पदार्थों का भाव क्रमसे प्रतिक्षण परिणत होते दीखते हैं इससे सिद्ध हुआ कि क्रम से भेद होता है और वही भेद पदार्थों में अन्य परिणामों को उत्पन्न करता है समस्त चित्तादिक पदार्थ जो परिणाम को प्राप्त होते रहते हैं कोई धर्म प्रत्यक्ष पाये जाते हैं जैसे

सुख और स्थिति प्रत्यक्ष परिणामी ज्ञान पड़ते हैं। कोई धर्म कतु-
मान से जाने जाते हैं। धर्मा (गुणविशेष) संस्कार और शक्ति
आदि परन्तु धर्मा का सर्वत्र सम्बन्ध रहता है ॥ १५ ॥

आगे उक्त संयम के विषय (जिनमें संयम किया जाता है) और
उसके फल अर्थात् सिद्धियों का वर्णन किया जायगा—

परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम् ॥ १६ ॥

सू० का पदा०—(परिणामत्रयसंयमात्) उक्त है
परिणामों के संयम से (अतीतानागतज्ञानम्) भूत और
भविष्य का ज्ञान होता है ॥ १६ ॥

सू० का भा०—इ परिणामों के संयम से भूत और भविष्य काल
का ज्ञान होता है ॥ १६ ॥

व्या० दे० कृ० भा०—धर्मलक्षणावस्थापरिणामेषु संय-
माद्योगिना भवत्यतीतानागतज्ञानधारणाध्यानसमाधित्रयमेकत्र
संयम उक्तः। तेन परिणामत्रय साक्षात्क्रियमाणमतीतानागतज्ञानं
तेषु सम्पादयति ॥ १६ ॥

भा० का पदा०—धर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम और अवस्था-
परिणामों में संयम से योगियों को भूत और भविष्य काल का ज्ञान
होता है। संयम का लक्षण प्रथम लिख आये हैं कि ध्यान, धारणा
और समाधि की एकता को संयम कहते हैं साक्षात् किये हुवे उक्त
तीना परिणाम योगी में भूत और भविष्य के ज्ञान को सम्पादन
करते हैं ॥ १६ ॥

भा० का भावा०—धर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम और अवस्था-
परिणाम के संयम से योगी को भूत और भविष्य काल का ज्ञान
होता है, संयम का अर्थ पूर्व ही लिख चुके हैं अर्थात् ध्यान, धारणा
और समाधि के एकत्र होने को संयम कहते हैं। इससे सिद्ध हुआ
कि उक्त परिणामों के संयम से भूत और भविष्य काल का ज्ञान
होता है ॥ १६ ॥

१६ सू०—उपस्थित दोनों सुखों में लिखे परिणामों के वर्णन का फल अब आगे लिखते हैं—धर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम और अवस्थापरिणाम इन तीनों परिणामों में संयम करने से योगी को भूत, भविष्य और वर्तमान कालका ज्ञान होता है अभिप्राय यह है कि योगी क्रमपरिणामके तत्त्वको समझ कर जान जाता है कि अब ऐसी अवस्था देशकी या अनुकूल मनुष्यकी अथवा मेरी भविष्यमें होने वाली है । यदि योगी उक्त संयमसे जान जाता है कि ऐसी दशा होने वाली है तो उसका प्रतीकार भी अर्थात् विघ्ननिवारण उचित उपायों से कर लेता है ॥ १६ ॥

भा० वृ०—धर्मलक्षणवस्थाभेदेन यत्परिणामत्रयमुक्तं तत्र संयमसंस्मिन् विषये पूर्वोक्तसंयमस्य कारणादतीतानागतज्ञानं योगिनः समाधिराविर्भवति । इदमेव तात्पर्यम् अस्मिन् धर्मिणि अयं धर्म इदं लक्षणमियमवस्था चानागतादध्वनः समेत्य वर्तमानोऽध्वनि स्वं व्यापारं विधायतीति मध्वानं प्रविशतीत्येवं परिहृतविक्षेपतया यदा संयमं करोति तदा यत्किञ्चिदनुत्पन्नमतिक्रान्तं वा तत्सर्वं योगी जानाति । यत्तच्चित्तस्य शुद्धसत्त्वप्रकाशरूपत्वात्सर्वार्थग्रहणसामर्थ्यमविद्यादिभिरक्षेपैरपक्रियते । यदा तु तैस्तेरुपायैर्विद्धोपाः परिह्रियन्ते तदा निवृत्तमलस्यैवाऽऽदर्शस्य सर्वाधिग्रहणसामर्थ्यमेकाग्रताबलादाविर्भवति १६

भा० वृ० का भा०—धर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम और अवस्थापरिणाम जो पूर्व कहे उनमें संयम करने से योगी को समाधि में भूत और भविष्यकालका ज्ञान होता है इससूत्रका तात्पर्य यह है इस धर्ममें वह धर्म रहता है इसका यह लक्षण है यह अवस्था है यह अनागत भावको त्याग कर वर्तमान मार्गमें अपने कार्य को करने अपने पूर्व मार्ग अर्थात् उपादान कारणमें जानेको उत्सुक है इन्हीं मार्गोंमें विघ्न रहित होकर संयम करने से योगीकी अनुत्पन्न हुए और व्यतीत हुए सबका ज्ञान होजाता है क्योंकि शुद्धचित्त होजाने से सब विषयों को ग्रहण करने की शक्ति उत्पन्न होजाती है और अविद्यादि मल दूर हो जाते हैं तब मलरहित दर्पण के समान सब विषयों को ग्रहण करने की शक्ति चित्तमें उत्पन्न होजाती है ॥ १६ ॥

दूसरी सिद्धिका वर्णन करते हैं—

शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्संकरस्तत्प्र-
विभागसंयमात् सर्वभूतरुतज्ञानम् ॥ १७ ॥

सू० का पदा०—(शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्या-
सात्संकरः) शब्द, अर्थ और ज्ञानके एक दूसरेमें मिले
रहने से संकर अर्थात् घनिष्ठ मेल है (तत्प्रविभाग
संयमात् सर्वभूतरुतज्ञानम्) उसके विभाग में संयम
करने से सब प्राणियों की वाणीका ज्ञान होता है ॥ १७ ॥

सू० का भाषा०—शब्द अर्थ और ज्ञानमें परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध
होने से शब्दसंकरता है और उनके विभाग में संयम करने से प्राणी
मात्रकी भाषाका ज्ञान होता है ॥ १७ ॥

व्या० दे० कु० भा०—तत्र वाग्वर्ण्येष्वर्थवतो श्रोत्रश्च
ध्वनिपरिणाममात्रविषयम् पदं पुनर्नादानुसंहारबुद्धिनिर्ग्राह्यमिति
वर्णा एकमययासम्प्रवित्वात् परस्परनिरनुग्रहात्मानस्ते पदमसं-
स्पृश्यानुपस्थाप्याविभूतास्तिरोभूताश्चेति अत्येकपदस्वरूपा-
सृच्यन्ते वर्णाः पुनरेकैकः पदात्मा सर्वाभिधानशक्तिप्रवितः सह-
कारिवर्णान्तरप्रनियोगित्वाद्द्वैश्वरूप्यमिवापन्नः पूर्वश्रोतरेणोत्त-
रश्च पूर्वेण विशेषेऽवस्थापित इत्येवं बहवो वर्णाः क्रमानुरोधिनोऽर्थ
संकेतेनावच्छिन्ना इयं त एते सर्वाभिधानशक्तिपरिवृता गकारौ-
कारविसर्जनीयाः सास्नादिमन्मर्थ्योत्पद्यन्तीति तदेतेषामर्थसं-
केतेनावच्छिन्नानामुपसंहृतध्वनिक्रमाणां य एको बुद्धिनिर्भास-
स्तत्पदं वाचकं वाच्यस्य संकेत्यते । तदेकं पदमेकबुद्धिविषय
एकप्रयत्नाक्षिप्तभागमक्रमवर्ण्यौद्धमन्त्यवर्ण्यपत्स्थयव्यापारोपस्था-
पितं परत्र प्रतिषिधादयिषया वर्णैरेवाभिधीयमानैः श्रूयमाणैश्च
श्रोतृभिरनादिवाग्व्यवहारवासनानुबुद्ध्या लोकबुद्ध्या सिद्धवत्स-
म्प्रतिपत्त्य प्रतीयते तस्य संकेतबुद्धितः प्रविभाग एतावतामेवं

जातीयकोऽनुपेसंहार एकस्वार्थस्य वाचक इति । संकेतस्तु पदप-
दार्थयोरितरेतराध्यासरूपः स्मृत्यात्मको योऽयं शब्दः सोऽयमर्थो
योऽयमर्थः स सोऽयं शब्द इति । एवमितरेतराध्यासरूपः संकेतो
भवतीति एवमेते शब्दार्थप्रत्यया इतरेतराध्यासान्सङ्कोर्णा गौरिति
शब्दो गौरित्यर्थो गौरितिज्ञानम् य एषां प्रविभागज्ञः स सर्ववित् ।
सर्वपदेषु नास्ति वाक्यशक्तिर्वृत्त इत्युक्तोऽस्तीति गम्यते । न च ता-
पदार्थो व्यभिचरतीति तथा न ह्यसाधना क्रियास्तीति तथाच पच
तीत्युक्तो सर्वकारकाणामाक्षेपो नियमार्थोऽनुवादः कर्तृकरणकर्मणां
चैत्राग्निनष्टलानामिति दृष्ट्वा वाक्यार्थे पदरचनं श्रोत्रियशब्दो-
धीते, ज्ञोवति प्राणान् धारयति । तत्र वाक्येपद पदार्थाभिव्यक्ति-
स्ततः प्रदं प्रविभज्य व्याकरणीयं क्रियावाचकं कारकवाचकं
वा अन्यथा भवत्यश्वोऽजापय इत्येवमादिषु नामाख्यातसारू-
प्यादनिर्ज्ञातं कथं क्रियार्था कारके वा व्याक्रियेतेति तेषां शब्दा-
र्थप्रत्ययानां प्रविभागः । तद्यथा—श्वेतंते मासाद् इति क्रियार्थः
श्वेतः मासाद् इति कारकार्थः शब्दः क्रियाकारकात्मा तदर्थः
प्रत्ययश्च कस्मात् सोऽयमित्यभिसम्बन्धादेकाकार एव प्रत्ययः
संकेत इति यस्तु श्वेतोऽर्थः सशब्दप्रत्यययोरालम्बनीभूतः सहि
स्वाभिरवस्थाभिर्विक्रियमाणो न शब्दसहगतो न बुद्धिमहगतः ।
एवं शब्द एवं प्रत्ययो नेतरेतरसहगत इत्यन्यथा शब्दोऽन्य-
थाऽर्थोऽन्यथाप्रत्यय इति विभागः । एवं तत् प्रविभागसंयमोतु-
योगिनः सर्वभूतरुतज्ञानं सम्पद्यत इति ॥ १७ ॥

भा० का पदा०—शब्द, अर्थ और प्रत्ययके विचारमें वाणी अक्षरों
में ही अर्थयुक्त होती है । कान तो केवल ध्वनि के परिणाम को ही
ग्रहण करने वाले होते हैं नाद अर्थात् ध्वनि के विनाश होने से जो
बुद्धि से ग्रहण किया जाता है उसे पद कहते हैं । अक्षरों का एक
समय में उच्चारण होना असम्भव है, वें आपस में एक दूसरे के
सहायक नहीं हैं और वर्णपदके सम्बन्धको त्याग कर स्थिर

नहीं रहते अर्थात् वर्ण कम्य प्रकट होते हैं और कम्य लुप्त होजाते हैं। उसी कारणसे एक-२ वर्ण की पदसंज्ञा नहीं है। फिर एक-२ वर्ण ही पद स्वरूप है। सम्पूर्ण अर्थ के प्रकाश करने की शक्ति से युक्त है, क्योंकि अपने समीप दूसरे अक्षर के समान धर्मयुक्त है। पूर्व वर्ण अगले से और अगला अक्षर पिछले से विशेष अर्थ में स्थापित करता है अर्थात् पिछले अक्षर के अर्थ का आभास अगले पर पड़ता है और अगले अक्षर का आभास पिछले अक्षर के अर्थ को प्रकाशित करता है। इस प्रकार से अनेक अक्षर क्रम के अनुसार अर्थ के संकेतसे युक्त होते हैं। गौः इस पदमें ग, औ और विसर्ग सांकेतिक अर्थ से भरे अर्थात् उत्तरवर्ण समुदाय के अर्थ को बोध कराने वाली शक्ति से पूर्ण हैं। गौ के गले में जो मांस लटकता है उसे झरना कहते हैं। ग, औ और विसर्ग सांस्त्युक्त अर्थ को प्रकाश करते हैं। अर्थ से युक्त अक्षरों का उपसंहार की ध्वनि के क्रम से जो बुद्धि का निर्माण अर्थात् प्रकाश है वही पदवाचक है और वाचक का संकेत करता है। अब यह शङ्का होती है कि एक पद एकही बुद्धि का विषय है, उस से सबकी ज्ञान क्यों कर हो। यह संकेत भी एक ही के प्रयत्न से हुआ है, दूसरे को बोध कराने की इच्छा से, जो अक्षरों से, सुने हुये अक्षरों से सुनने वालों के द्वारा वचन के व्यवहार की वाचना से युक्त सांसारिक बुद्धि के द्वारा सिद्ध के समान प्रतीत होता है। इसका संकेतबुद्धिसे विभाग होता है। इनने शब्दों का अनुसंहार एक अर्थ का बोधक है। यह संकेत पद और अर्थ के परस्पर अद्यात्म से होता है। स्मृति-क है अर्थात् शब्द का अर्थ जो प्रत्यक्ष स्मृतिवृत्ति में आकृष्ट होना है वही, फिर वाणी के द्वारा प्रत्यक्ष होना है। यह जो शब्द है वही अर्थ है, जो अर्थ है, वही शब्द है। इस रीति से शब्द और अर्थ दोनों परस्पर आप्यस्त अर्थात् एक दूसरे से मिले हैं यही सङ्केत कहा जाता है। यह शब्द, अर्थ और ज्ञान एक दूसरेसे भ्रान होनेसे सङ्कीर्ण है। गौः यह शब्द गौ यह अर्थ, गौ यह ज्ञान (अ पूर्वा प्रतिभागज्ञः) जो इन के विभाग को जानने वाला है वह सब का जानने वाला है। सब पदों में वाक्य शक्ति विद्यमान है, "वृक्षः" ऐसा कहने पर उसकी सत्ता का बोध होता है। कोई पदार्थ सत्ता अर्थात् भाव को त्याग नहीं करता है। ऐसे ही साधन ही कोई क्रिया नहीं होती है जैसे "पकाता है।" ऐसा कहने पर सम्पूर्ण

कारकों का अर्थात् कर्ता, करण और कर्म, चैत्र, अग्नि और तण्डुल) इन सब का अध्याहार हो जाता है । वाक्यार्थ में पदों की रचना देखी जाती है "श्रोत्रियश्छन्दोऽधीते" "जीवति प्राणान्धारयति" इन दोनों वाक्यों में जैसे पहिले वाक्य में "छन्दोऽधीते" पद से बोध होता है वैसा ही केवल श्रोत्रिय पद से भी ज्ञान होता है । दूसरे वाक्य में "प्राणान् धारयति" इस वाक्य के स्थान में 'जीवति' पद का प्रयोग होता है, अतएव वाक्य में पद और पद के अर्थों का प्रकाश है अर्थात् वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया आदि जुड़े २ दीखते हैं उस से पद का विभाग करके प्रकट करना चाहिये कि यह पद क्रियावाचक है वा कारकवाचक है । यदि ऐसा न होगा तो (भवति) शब्दके प्रयोग में यह ज्ञान न होगा कि यह क्रिया है वा स्त्री प्रत्ययान्त 'भवती' शब्द का सम्बोधन में ह्रस्वान्त रूप है । इसी प्रकार "अश्वः" घोड़ा वाचक पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्तिके एक ध्वनिका रूप है वा 'श्वस्' अव्ययका मध्य समासान्त रूप है । ऐसे ही "अजागयः" पद का अर्थ कारक मान के बकरो का दूध होता है और क्रिया मान के नू पशु चारे, वा जीत अर्थ होता है इत्यादि पदों में सुबन्त और तिङन्त का एक ही रूप होने से ठीक ज्ञान नहीं होता है । क्रियामें वा कारकमें कैसे इन का निरूपण होगा, उन शब्दार्थ प्रत्ययोंका विभाग होना चाहिये जैसे अटारी सफेद होरही है यह क्रियार्थक है रंग से सफेद अटारी है यह कारकार्थ पद है । शब्द क्रिया और कारक रूप है और प्रत्यय उसका अर्थ है । क्योंकि यह वही है इस सम्बन्ध से प्रत्यय तन्वाकार ही प्रतीत होता है । जिसका श्वेतार्थ है वह शब्द और प्रत्यय के आधीन है क्योंकि वह अपनी अवस्थाओं के द्वारा विकार को प्राप्त हुवा न शब्द के साथ है, न बुद्धि के । शब्द भिन्न है, अर्थ भिन्न है, प्रत्यय भिन्न है । यह विभाग है इस विभाग में संयम करने से योगी को सब प्राणियों की ध्वनि का ज्ञान होता है ॥ १७ ॥

भा० का भावा०—घाणी अक्षरों में ही अर्थयुक्त रहती है क्योंकि बिना अक्षर की योजना के किसी शब्द का अर्थ नहीं होता है, कान केवल ध्वनि के गुब्जार को ग्रहण करते हैं और बुद्धि ध्वनों के क्रम को ग्रहण करती है क्योंकि शब्द के अक्षर एक समय में उत्पन्न नहीं होसकते हैं धरन जब पहिला अक्षर अपने बोध को उत्पन्न करके नष्ट

होजाता है तब दूसरा अक्षर उत्पन्न होता है इसही प्रकार से प्रत्येक अक्षर का आविर्भाव होता है परन्तु अपने सहकारी अक्षर के धर्म से सम्बन्ध रखते हैं। जैसे गौः शब्द में गकार, औकार और विसर्ग क्रम से उच्चारित होकर सास्नावाली व्यक्ति का बोध कराते हैं। इस में वर्णोंका उपसंहार, ध्वनि, क्रम और सङ्केत ही कारण है। जो शब्द दूसरे को ज्ञान उत्पन्न कराने की इच्छा से बोला जाता है उसके बोध में सङ्केत अनादिकाल से चला आता है। तात्पर्य यह है कि गौ शब्द, गौ अर्थ और गौ ज्ञान एक ही जान पड़ते हैं। हर एक शब्द में बोधक शक्ति होती है, साधनहीन कोई क्रिया नहीं होती है, जैसे पकाता है कहने से चैत्र कर्त्ता, अग्नि करण और चावल कर्म का अध्याहार होता है। कहीं वाक्य के स्थान में एक पद का प्रयोग भी देखा जाता है, जैसे वेद पढ़ता है इस वाक्यार्थ में श्रोत्रिय पद का, प्राणों को धारण करता है, इस वाक्य के स्थानमें जीवित पद का प्रयोग होता है। कहीं पर नाम और क्रिया में भी एकता जान पड़ती है। जैसे 'भवति' क्रिया भी है और 'भवती' शब्द का सम्बोधन में 'भवति' रूप होता है। इत्यादि शब्दों के संकेत में जो संयम करता है वह सब प्राणियों के शब्दों को समझता है ॥ १७ ॥

१७ सू०—शब्द का श्रोत्रेन्द्रिय से ग्रहण होता है, और उसके वर्ण तथा अर्थों का क्रम भी नियत है, यदि स्फोटवाद की रीतिसे वर्णान्तर क्रमको न माना जाय तो यह अवश्य ही मानना पड़ेगा कि अमुक शब्द को अमुक अर्थके बोध करने में शक्ति है। यद्यपि स्फोटवाद में अर्थ, जाति, गुण आदि शब्दार्थ ज्ञानमें एक शब्दका दूसरे शब्द में अध्यास रहता है, इससे शब्दज्ञान में संकर बोध आता है। जैसे किसी ने कहा कि गौ को लाओ, इस वाक्य को सुन के खुर और सौंग युक्त पशु विशेष को ले आता है। परन्तु औ को लाने वाले से यदि पूछा जाय कि 'गौ' शब्द के कौन से वर्ण वा मात्रा ने कर्ण द्वारा तुम्हारे हृदय में प्रवेश करके तुम्हारे गौ विषयक ज्ञान को चैतन्य किया तो वह कुछ भी उत्तर नहीं दे सकता है इससे ही जाना जाता है कि शब्द के भागों का तथा उनके अर्थों का ज्ञान संसारी लोगों को नहीं है। अतएव योगी जब शब्द के भागों में संयम करता है तब उसे जान पड़ता है कि अमुक प्राणी ने अमुक शब्द का उच्चारण किया और उन शब्दों के अर्थों को भी योगी समझने लगता है।

भ० वृ०—शब्दः श्रोत्रेन्द्रियग्राहो नियतकमवर्णात्मा नियतैकार्थ-
प्रतिपत्त्यवच्छिन्नः । यदि वा क्रमरहितः स्फोटारूपा शास्त्रसंस्कृतबुद्धि-
ग्राहः । उभयथापि पदरूपो वाच्यरूपश्च तयोरेकार्थप्रतिपत्तौ साम-
र्थ्यात् । अर्थो जातिगुणक्रियादिः । प्रत्ययो ज्ञानं विषयाकाराबुद्धिवृत्तिः ।
एषां शब्दार्थज्ञानानां व्यवहारे इतरेतराध्यासात् मिथानामपि बुद्धे
फरुपतासम्पादनात्संकीर्णत्वम् । तथाहि—नामान्येभ्युक्ते कश्चित् गो-
लक्षणमर्थे गोत्वजात्यवच्छिन्नं सास्नादि भृत्पिण्डरूपं शब्दञ्च
तद्वाचकं ज्ञानञ्च तद्ग्राहकमभेदेनैवाध्यवस्यति । न त्वस्य गोशब्दो
वाचकोऽयं गोशब्दस्य वाच्यस्तयोरिदं ग्राहकं ज्ञानमिति, भेदेन व्यव-
हरति । तथाहि—कोऽयमर्थः कोऽयं शब्दः किमिदं ज्ञानमिति पृष्टः
सर्वत्रैकरूपमेवोत्तरं ददाति गौरिति । स यद्येकरुपतां न प्रति-
पद्यते । कथमेकरूपमुत्तरं प्रयच्छति । एकस्मिन् स्थिते वोऽयं
प्रविभाग इदं शब्दस्य तत्त्वं यद्वाचकत्वं नाम । इदमर्थस्य यद्वाच्यत्वं
मिदं ज्ञानस्य यत् प्रकाशकत्वमिति प्रविभागं विधाय तस्मिन् प्रवि-
भागे यः संयमं करोति तस्य सर्वेषां भूतानां मृगपक्षिसरीसृपादीनां
यद्ब्रूतं यः शब्दस्तत्र ज्ञानमुत्पद्यतेऽनेनैवाभिप्रायेणैतेन प्राणिनाऽयं
शब्दः समुच्चारित इति सर्वं जानाति ॥ १७ ॥

सिद्ध्यन्तरमाह—

भ० वृ० का भा०—शब्द कर्ण इन्द्रिय से ग्रहण करने योग्य है
और उसका क्रम तथा वर्ण नियत है और अर्थज्ञान भी उसका
नियत है, यदि क्रमरहित स्फोटरूप शब्द को मानाजाय और
संस्कृत बुद्धि द्वारा उसका ग्रहण माना जाय तो भी (अर्थात्
दोनों प्रकार से) पद रूप और वाच्य रूप दोनों को ही
अर्थबोधक शक्तियुक्त मानना होगा । अर्थ, जाति, गुण और
क्रिया इनके ज्ञान में जो विषय रूप बुद्धि है वह एक ही है ।
इस कारण अर्थादिकों के मिश्र होने पर भी वह अर्थादिक सब एक
रूप प्रतीत होते हैं । जैसे किसी ने कहा कि गौ को लाओ इस कहने
से सुनने वाला गोत्वजातिविशिष्ट सास्ना वाली व्यक्ति जो गो
शब्द की वाच्य है, उसका वाचक ज्ञान और उसकी ग्राहक वृत्ति
इन सब को मिश्र २.ग्रहण नहीं करता है, अर्थात् सुनने वाला यह
नहीं समझता है कि गौ शब्द वाचक है, यह व्यक्ति उसकी वाच्य
है और यह उसका ग्राहक ज्ञान है । यदि उससे पूछाजाय गो शब्द जो

तुमने सुना उसका वाचक क्या है, वाच्य क्या है और ज्ञान क्या है तो वह गीके अतिरिक्त और कुछ भी उत्तर नहीं देसकता है। यदि शब्दादि तीनों एक रूप न होते तो एक ही उत्तर क्योंकर होता ? इसही अभेद भाव में अर्थादि को भिन्न २ समझ कर अर्थात् शब्द में जो वाचक शक्ति है, अर्थ में जो वाच्य शक्ति है और ज्ञान में जो प्रकाशक शक्ति है इन में भेद जान के जो भेद में संयम करता है उसको मृग, पक्षी और सरीसृप आदि प्राणियों की ध्वनि का ज्ञान होता है अर्थात् वह जान जाना है कि इस प्राणी ने इस अभिप्राय से यह ध्वनि की ॥ १७ ॥

आगे दूसरी सिद्धि का वर्णन करेंगे—

संस्कारसाक्षात्करणात्पूर्वजातिज्ञानम् ॥ १८ ॥

सू० का प०—(संस्कारसाक्षात्करणात्) संस्कारों के प्रत्यक्ष होने से (पूर्वजातिज्ञानम्) पूर्वजन्म का ज्ञान होता है ॥ १८ ॥

सू० का भा०—संस्कारों के प्रत्यक्ष होने से पूर्वजन्मों का ज्ञान होता है ॥ १८ ॥

व्या० भा०—द्वये खल्वमी संस्काराः स्मृतिक्लेशहेतवो वासनारूपा विपाकहेतवो धर्माधर्मरूपाः। ते पूर्वमवाभिसंस्कृताः परिणामचेष्टानिरोधशक्तिजीवनधर्मवदपरिदृष्टाश्चिच्छधर्माः। तेषु संयमः संस्कारसाक्षात्क्रियायै समर्थः। न च देशकालनिमित्ता-नुभवैर्विना तेषामस्ति साक्षात्करणम्। तदित्ये संस्कारसाक्षात्करणात्पूर्वजातिज्ञानमुत्पद्यते योगिनः। परत्राप्येवमेव संस्कार-साक्षात्करणात् परजातिसंवेदनम्।

अत्रेदमाख्यानं श्रूयते—भगवतो जैगीषव्यस्य संस्कार-साक्षात्करणदशसु महासर्गेषु जन्मपरिणामक्रममनुपश्यतो विवे-कजं ज्ञानं प्रादुरभूत्। अथ भगवानावटथरतनुधरस्तमुवाच-दशसु

महासर्गेषु भव्यत्वादनभिभूतबुद्धिसत्त्वेन त्वया नरकनिर्पङ्गर्भ-
सम्भवं दुःखं संपश्यता देवमनुष्येषु पुनः पुनरुत्पद्यमानेन सुख-
दुःखयोः किमधिकमुपलब्धमिति । भगवन्तमावट्य जैगीपव्य
उवाच—दशसु महासर्गेषु भव्यत्वादनभिभूतबुद्धिसत्त्वेन मया
नरकतिर्यग्भवं दुःखं संपश्यता देवमनुष्येषु पुनः पुनरुत्पद्य-
मानेन यत्किंचिदनुभूतं तत् सर्वं दुःखमेव मत्पदैमि । भग-
वानावट्य उवाच—यदिदमायुष्मतः मयानवशित्वमनुत्तमं च
सन्तोषमुखं किमिदमपि दुःखपक्षं निःक्षिप्तमिति । भगवान्-
जैगीपव्य उवाच—विषयसुखापेक्षयैवंदमनुत्तमं सन्तोषमुखमुक्तम्
कैवल्यसुखापेक्षया दुःखमेव । बुद्धिसत्त्वस्यायं धर्मस्त्रिगुणः
त्रिगुणश्च मत्पयो हेयपक्षे न्यस्त इति दुःखरूपस्तृष्णातंतुः । तृष्णा
दुःखसन्तापापगमात्तु मसन्नमवार्थं सर्वानुकूलं सुखमिदमुक्तमिति ।

भा० का प०—संस्कार दो प्रकार के होते हैं स्मृति और पंच
क्लेशों के कारण एक घासनारूप संस्कार होते हैं और दूसरे संस्कार
ये हैं जिन का कारण विपाक अर्थात् फल है और वे धर्माधर्म रूप
होते हैं । ये संस्कार पूर्वजन्मके कर्मोंके होते हैं । परिणाम, चेष्टा, शक्ति,
जीवन, गुणों के समान चित्त के अग्रत्यक्त धर्म हैं । उन में संयम
करने से योगी संस्कारों के प्रत्यक्ष करने में समर्थ होता है । देश,
काल, निमित्त और अनुभव के बिना उन का स्वादात् नहीं होता ।
इस रीति से संस्कारों के प्रत्यक्ष होनेसे योगी को पूर्व जन्म का ज्ञान
होता है ऐसे ही परजन्म का भी संस्कारों के प्रत्यक्ष अर्थात् स्मरण
होने से परजन्म अर्थात् भविष्य जन्म का ज्ञान होता है ।

इस विषय में यह इतिहास सुनते हैं भगवान् जैगीपव्य ऋषि को
संस्कारों के प्रत्यक्ष करने से दश सृष्टियों में जन्म के परिणाम और
क्रम मलीमांति प्रत्यक्ष करनेसे विधेक ज्ञान उत्पन्न हुआ था । इस के
अनन्तर भगवान् आवट्य ऋषिने जैगीपव्य से प्रश्न किया कि आप
इन दश सृष्टियोंमें योगबलसे बुद्धि और बलकी स्थिर दशमें नरक,
स्वर्ग और तिर्यक् आदि योनियों में देवता और मनुष्यादि शरीरों

में भ्रमण करते रहे उन संघ में आप ने कौन कौन से विशेष सुख और दुःखसहे उनका वर्णन कीजिये। उन आध्यात्म ऋषि से जैगीषव्य बोले कि दश सृष्टियों में बारंबार जन्म लेकर योग बलसे अग्नाहत ज्ञान और बुद्धि के द्वारा नरक, स्वर्ग, देव और मनुष्यादि शरीरों में जो कुछ भोगा उस सबको मैं दुःख ही समझता हूँ। फिर आध्यात्म ऋषि बोले जो मनुष्य इन्द्रियों का निरोध करता और सन्तोषरूपी महोत्तमसुख है उसको भी आपने दुःखकी श्रेणीमें ही प्रविष्ट किया? भगवान् जैगीषव्य ऋषि बोले सन्तोष को विषय सुख की अपेक्षा अनुत्तम सुख कहाजाता है, किन्तु केवल्य सुख की अपेक्षा तो वह दुःख ही है। बुद्धि का धर्म तीन गुणयुक्त होता है और ज्ञान भी त्रिगुणात्मक होता है जो कि हेय अर्थात् सांसारिक विषय के पक्ष में नियुक्त है तृष्णा दुःखरूप है, योगीको तृष्णारूप दुःख प्रसन्नता युक्त होने से छोड़ देता है और सब के अनुकूल जो सुख है वह प्राप्त होता है।

भा०का भा०-पूर्वकर्म के दो प्रकारके संस्कार होते हैं—एक वासना रूप, दूसरे विपाक रूप। वासनारूपके संस्कार कहाते हैं जो पूर्वकर्म के फल धर्म व अधर्म हैं। योगी को समाधि द्वारा जब यह संस्कार प्रत्यक्ष हाते हैं तब उसे पूर्वजन्मका ज्ञान होता है। जब योगीको पर संस्कारोंका परिज्ञान होता है तब उसे परजन्मका भी परिज्ञान होता है। इसमें एक दृष्टान्त है कि जैगीषव्य ऋषिको योगाभ्यास करतेहुए दश कल्पोंके जन्मोंका स्मरण हुआ था उनसे एक समय आध्यात्म ऋषि ने यह प्रश्न किया था कि योगके प्रताप से आपकी बुद्धि और ज्ञान विनष्ट नहीं हुआ था ऐसी ज्ञानमय अवस्थ में आपने अनेक योनियों में गमनागमन किया उनमें आपको जो सुख वा दुःख प्राप्त हुआ उसका मुझसे वर्णन कीजिये? इस प्रश्न के उत्तर में जैगीषव्य ऋषिने कहा कि मैंने इन दश कल्पों में जितने जन्म धारण किये उन सब में मुझे दुःख ही दुःख मिले सुखका लेश भी प्राप्त न हुआ, फिर आध्यात्म ऋषिने प्रश्न किया कि सन्तोषादि जो पूर्ण सुख कहेजाते हैं उनको आपने दुःख किस रीति से कहा? जैगीषव्य ऋषिने इसका उत्तर दिया कि सन्तोषादि जो सुख कहाते हैं वे केवल सांसारिक दुःख की अपेक्षा ही सुख हैं, किन्तु केवल्य सुखकी अपेक्षा वे भी दुःख ही हैं। जीवके धर्म त्रिगुणात्मक हैं और सांसारिक विषयों में त्रिगुणात्मक ज्ञान भी होता है तृष्णा दुःख रूप है। जब कि दुःख रूप तृष्णा योगी

कें चित्तसे बुर होजाती है तब उसका चित्त प्रसन्न होजाता है तब योगी को परिचित का ज्ञान भी होजाता है ॥ १८ ॥

शो० पु०-द्विविधाश्चित्तस्य वासनारूपाः संस्काराः । केचित् स्मृति-
भ्रजोत्पादकफलाः केचित् जात्यायुर्भोगलक्षणविपाकहेतवः, यथाधर्मा
धर्मार्थाः तेषु संस्कारेषु यदा संयमं करोति, एवं मया सोऽर्थोऽनुभूत
एवं मया सा क्रिया निष्पादितेति पूर्ववृत्तमनुसन्दधानो भावयन्नेव
प्रबोधकमन्तरेण उद्बुद्धसंस्कारः सर्वमतीतं स्मरति । क्रमेण साक्षात्
कृतेषु उद्बुद्धेषु संस्कारेषु पूर्वजन्मानुभूतानपि जात्यादीन् प्रत्यक्षेण
पश्यति ॥ १८ ॥

सिद्धयन्त्रमाह—

शो० पु० का भा०—चित्त के वासना रूप संस्कार दो प्रकार
के होते हैं, कोई स्मृति मात्र से फल देते हैं और कोई जन्म, आयु
और भोगरूप फल के हेतु हैं जैसे धर्म और अधर्म, इन संस्कारों
में योगी जब संयम करता है अर्थात् मैंने इस प्रकार से यह अनुभव
किया या वह कार्य किया था ऐसे पूर्व कार्यों को समाधि में
विचारने से उस के ज्ञानका उदय होता है तब उसे भूत क्रियाओं का
स्मरण होता है और क्रम से वह स्मरण इतना बढ़ता है कि वह
पूर्वजन्म के जात्यादि सब विषयों को जान जाता है ।

अथ और सिद्धि कहते हैं ॥ १८ ॥

प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम् ॥ १९ ॥

पदार्थ—(प्रत्ययस्य) प्रत्यय में संयम करने से
(परचित्तज्ञानम्) दूसरों के मनकी बात जानी
जाती है ॥ १९ ॥

सू० का प०—ज्ञान का संयम करने से दूसरों के मनकी बात
जानी जाती है ॥ १९ ॥

व्या० भा०—प्रत्यये संयमात्प्रत्ययस्य साक्षात्करणाच्चतः
परचित्तज्ञानम् ॥

भा० का प०—प्रत्यय में संयम करने से अर्थात् ज्ञान का साक्षात्
कार होने से परचित्त ज्ञान होता है ॥ १९ ॥

भा० का भा०—ज्ञान का साक्षात्कार होने से योगी दूसरों के मन की बात जान लेते हैं ॥ १६ ॥

भो० वृ०—प्रत्ययस्य परचित्तस्य केनचिन्मुखरागादिना लिङ्गेन गृहीतस्य यदा संयमं करोति तदा परकीयचित्तस्य ज्ञानमप्यधत्ते सरागस्य चित्तविरागं वेत्ति । परचित्तगतानपि धर्मान् जानातीत्यर्थः ॥ १६ ॥

भो० वृ० का भा०—जब योगी मुखरागादि बाह्य चिन्हों के द्वारा दूसरों के भाव को जानने का अभ्यास करना है, तब इसको सराग व धिराग परचित्त का ज्ञान उत्पन्न होता है अर्थात् दूसरों के हृद्गत भावों को भी यह ज्ञान लेता है ॥ १६ ॥

न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात् ॥ २० ॥

सू० का पदार्थ—(तत्-सालम्बनम्-न) यह अवलम्बन सहित नहीं है (तस्य, अविषयीभूतत्वात्) उसके विषयीभूत न होने से ॥ २० ॥

सू० का भा०—यह परचित्त ज्ञान अवलम्बन सहित नहीं है, क्योंकि योगी के चित्त में उसका केवल ज्ञान होता है, आलम्बन नहीं ॥ २० ॥

व्या० भा०—रक्तं प्रत्ययं जानात्यमुष्मिन्नालम्बने रक्तमिति न जानाति । परप्रत्ययस्य यदालम्बनं तद्योगिचित्तं न नालम्बनीकृतं परप्रत्ययमात्रं तु योगिचित्तस्यालम्बनीभूतमिति ॥ २० ॥

भा० का प०—राग का ज्ञान होता है, पर किस आलम्बन में राग है यह नहीं जानता । केवल परचित्त के भाव का ज्ञान उस को होता है, उसका आलम्बन क्या है, इससे उसे कुछ प्रयोजन नहीं ॥ २० ॥

भो० वृ०—तस्य परस्य युचित्तं तत्सालम्बनं परकीयेनालम्बनेन सहितं न शक्यते ज्ञातुं नालम्बनस्य केनचिल्लिङ्गेनाविषयीकृतत्वात् । लिङ्गादि चित्तमात्रं परस्पावगतं न तु नीलविषयमस्य चित्तं

पीतविषयमिति वा । यच्च न गृहीतं तत्र संयमस्य कर्तुं मशक्य-
त्वात् भवति परचित्तस्य यो विषयस्तत्र ज्ञानम् । तस्मात्परकीय-
चित्तं नालम्बनसहितं गृह्यते, तस्यालम्बनस्यागृहीतत्वात् । चित्त-
धर्माः पुनर्युक्त्यन्त एव । यदा तु किमनेनालम्बितमिति प्रणिधानं
करोति तदा तत्संयमात्तद्विषयमपि ज्ञानमुत्पद्यत एव ॥ २० ॥

भा० सू० का भा०—पर का जो चित्त है उसके आलम्बन को
योगी ग्रहण नहीं करता । लिङ्ग से चित्त का ज्ञानमात्र होता है
न कि उसके विषय का । नील है वा पीत है । जो ग्रहण ही नहीं होता
उसमें संयम नहीं होसकता । इसलिए परकीय चित्त निरालम्ब ही
ग्रहण किया जाता है । जब वह इसका ध्यान करता है कि इसने
किस विषय का आलम्बन किया है, तब आलम्बन के संयम से
विषय का भी ज्ञान उसको होता है ॥ २० ॥

**कायरूपसंयमात्तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुःप्रका-
शासम्प्रयोगेऽन्तर्धानम् ॥ २१ ॥**

सू० का प०—(कायरूपसंयमात्) कायगत रूप
के संयमसे (तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे) उसकी ग्राह्य-
शक्ति का स्तम्भ होने पर (चक्षुःप्रकाशासम्प्रयोगे)
नेत्रके प्रकाश का संयोग न होने पर (अन्तर्धानम्)
अन्तर्धान होता है ॥ २१ ॥

सू० का भा०—कायगत रूप में संयम करने से उसकी शक्ति का
स्तम्भ होता है और शक्तिस्तम्भ होने से नेत्र के प्रकाश का संयोग
नहीं होता और उससे योगी को अन्तर्धान सिद्ध होता है ॥ २१ ॥

व्या० दे० का भा०—कायस्य रूपे संयमाद्रूपस्य वा
ग्राह्या शक्तिस्तां प्रतिदृग्भ्नाति ग्राह्यशक्तिस्तम्भे सति चक्षुःप्रका-
शासंयोगेऽन्तर्धानमुत्पद्यते योगिनः । एतेन शब्दाद्यन्तर्धानमुक्तं
वेदितव्यम् ॥ २१ ॥

भा० का प०—काया के रूप में संयम करने से रूप की जो
ग्राह्यशक्ति है उसका निरोध होता है । ग्राह्य शक्तिके स्तम्भ होने पर

नेत्रों में जो देखने का प्रकाश है उसके संयोग न होने से अन्तर्धान अर्थात् दूसरे को न दिखाई देना उत्पन्न होता है । योगी का इससे शब्दान्तर्धान आदि पाँच प्रकार का अन्तर्धान समझना योग्य है ।

भा० का भा०—जब योगी शरीर के रूप में संयम करता है तब उसके शरीर के रूप की ग्राह्यशक्ति स्तम्भित होजाती है तब किसी के नेत्रों का प्रकाश उस के शरीर की स्पर्श नहीं कर सकता, इस कारण से योगी का शरीर अन्तर्हित होजाता है ॥ २१ ॥

विशेष—यह एक स्वाभाविक बात है कि नेत्र 'इन्द्रिय' की शक्ति जब किसी कारण से प्रतिबन्धित होजाती है तब उस को सम्मुख रखता पदार्थ भी नहीं दीखता। जैसे इन्द्रजाल का खेल करने वाले लोंग अनेक पदार्थों के संयोग और क्रियाकौशल से दर्शकों के नेत्रों को स्तम्भित करदेते हैं, ऐसे ही ऐन्द्रजालिक लोगों के परम शुभ योगियों का अन्तर्धान होना कुछ आश्चर्यजनक नहीं है ॥ २१ ॥

भो० बु०—कावाः शरीरं तस्य रूपं चक्षुर्ग्राह्यो गुणस्तस्मिन्नस्त्यस्मिन्नायेरूपमिति संयमात्तस्य रूपस्य चक्षुर्ग्राह्यत्वरूपा या शक्तिस्तस्याः स्तम्भे भावनावशात् प्रतिबन्धे चक्षुःप्रकाशसंयोगे चक्षुःप्रकाशः सव्यवधर्मस्तस्यासंयोगे तद्ग्रहणव्यापाराभावे योगिनोऽन्तर्धानं भवति । न केनचिद्वक्षी इत्यत इत्यर्थः । एतेनैव रूपान्तर्धानोपायप्रदर्शनेन शब्दादीनां श्रोत्रादिग्राह्याणामन्तर्धानमुक्तं वेदितव्यम् ॥ २१ ॥

भो० बु० का भा०—काया शरीर को कहते हैं, उसका रूप नेत्रों से ग्रहण करने योग्य एक गुण है । उस काया के रूप ध्यान से जो संयम कियाजाता है उससे नेत्रों की ग्रहण करने वाली शक्ति का स्तम्भ हो जाता है अर्थात् भावना के प्रभाव से नेत्र की शक्ति का स्तम्भ होजाता है अर्थात् नेत्र का प्रकाश रुकजाता है क्योंकि देखना भ्रम का और बुद्धि का गुण है और उसके अभाव से योगी अन्तर्धान होजाता है तब कोई भी योगीको नहीं देखसकता है ॥ २१ ॥

सोपक्रमं निरूपक्रमं च कर्मतत्संयमादपरान्त-
ज्ञानमरिष्टेभ्यो वा ॥ २२ ॥

सू० का प०—(सोपक्रमं निरूपक्रमं च कर्म)
सोपक्रमं और निरूपक्रम जो दो प्रकार के कर्म हैं

(तत् संयमात्)—उन में संयम करने से (अपरान्त-ज्ञानम्) मृत्युका ज्ञान होता है (वा अरिष्टेभ्यः) ।
अथवा दुःखों से मृत्युका ज्ञान होता है ॥ २२ ॥

सू० का भा०—सोपक्रम और निरुपक्रम कर्मों में संयम करने से दुःखों से योगी को मृत्यु का ज्ञान होता है ॥ २२ ॥

ज्या० दे० कृ० भा०—आयुर्विपाकं कर्म द्विविधं—सोपक्रमं निरुपक्रमं च । तत्र यथाद्वै वरत्रं वितानितं लघीयसा कालेन शुष्येत् तथा सोपक्रमम् । यथा च तद्वै सन्निविष्टतम् चिरेण संशुष्येत् पवन्निरुपक्रमम् । यथा वाग्निः शुष्के क्लृप्ते मुक्तो वातेन समन्ततो युक्तः क्षेपीयसा कालेन दहेत्तथा सोपक्रमम् । यथा वा स पत्राग्निस्तृणाराशौ क्रमशोऽवयवेषु न्यस्तश्चिरेण दहेत्तथा निरुपक्रमम् । तदैकभक्तिकमायुष्करं कर्म द्विविधं सोपक्रमं निरुपक्रमं च । तत् संयमादपरान्तस्य गायणस्य ज्ञानमरिष्टेभ्यो वेति । त्रिविधपरिष्ठाध्यात्मिकमाधिभौतिकमाधिदैविकं चेति तत्राध्यात्मिकं घोरं स्वदेहे पिहितकर्णो न शृणोति ज्योतिर्वा नेत्रेऽप्रवृत्ते न पश्यति । तथाधिभौतिकं यमपुरुषान्पश्यति, पितृनतीतानकस्मात्पश्यति । तथाधिदैविकं स्वर्गमकस्मात् सिद्धान्वापश्यति । विपरीतं वा सर्वमिति । अनेन वा जानात्यपरान्तं मरणमुपस्थितमिति ॥ २२ ॥

भा० का प०—आयु अर्थात् जीवन जिसका फल है वह कर्म दो प्रकार का है—सोपक्रम और निरुपक्रम । उन दोनों में जैसे जल से भीगे वस्त्र को निचोड़ कर फैलाने से बहुत ही थोड़े काश में वस्त्र सूखजाता है ऐसे ही सोपक्रम कर्म बहुत शीघ्र फलजनक होता है और जैसे वही वस्त्र तह करके रख देने से अधिक समय में सूखता है ऐसे ही निरुपक्रम कर्म विलम्ब से अधिक समय में फल देता है । अथवा जैसे ऊग्नि सूखे लुणसमूह में डालने और वायु की सहायता से शीघ्र दाहक हो जाता है ऐसे ही सोपक्रम शीघ्रफलदायक होता

है। वही अग्नि तृणसमूह के किसी भागमें थोड़ी-२ डालने से विलम्ब से जलावेगी ऐसे ही निरुपक्रम कर्म फल देता है। इस रीति से एक जन्म के दो प्रकार के कर्म होते हैं—एक सोपक्रम और दूसरे निरुपक्रम। उन कर्मों में संयम करने से अथवा अरिष्टों से मृत्यु का ज्ञान होता है। अरिष्ट तीन प्रकार का है—१ आध्यात्मिक, २-आधिभौतिक और ३-आधिदैविक। उनमें से आध्यात्मिक अरिष्ट उसे कहते हैं जिस में कान बन्द करने से शरीर के भीतर शब्द सुनाई नहीं देता, नेत्रों के रुक जाने से शरीर के भीतर प्रकाश को नहीं देखता, आधिभौतिक अरिष्ट का लक्षण यह है कि यम के दूतों को और पितरों को देखता है आधिदैविक अरिष्ट वह है कि जिसमें अचानक अधिक सुखवाले लोकों को सिद्धों को देखता है अथवा विपरीत सब पदार्थों को देखता है इससे जानता है कि मृत्युकाल समीप है ॥ २२ ॥

भा० का भा०—पहिले जन्मों में दिये वह कर्म जिन से वर्त्तमान जन्म की आयु बनी है दो प्रकार के हैं—एक सोपक्रम दूसरे निरुपक्रम। सोपक्रम कर्म वे हैं जिनका फल वर्त्तमान समय में मनुष्य भोगता है। जैसे घाम में गीले वस्त्र पसारने से शीघ्र सूखते हैं और वही छाया में तह करके रखने से बहुत विलम्ब में सूखते हैं, इन्हीं दोनों प्रकार के कर्मों में संयम करने से अर्थात् दृढ़ता के साथ यह चिन्तन करने से कि मेरे कर्म शीघ्र फल देने वाले हैं वा विलम्ब में फल देंगे, ऐसा संयम करने से योगी की अपनी मृत्यु का ज्ञान होजाता है। अथवा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक दुःखों से योगी की अपनी मृत्यु का ज्ञान होजाता है ॥ २२ ॥

भा० बृ०—आयुर्विपाकं यत्पूर्वकृतं कर्म तद्द्विप्रकारं सोपक्रमं निरुपक्रमञ्च। तत्र सोपक्रमं यत् फलजननायोपक्रमेण कार्थ्यकरणा भिमुष्येन सह वर्त्तते। यथोष्णप्रदेशे प्रसारिताद्द्रासः शीघ्रमेव शुष्यति। उक्तविपरीतं निरुपक्रमं यथा तदेवार्द्रावासः संवर्त्तितमनुष्णदेशे क्षिरेण शुष्यति। तस्मिन् द्विविधे कर्मणि यः संयमं करोति किं ममकर्म शीघ्रविपाकं विरविपाकं वा, एवं ध्यानदाढ्यार्द्रपरान्त-ज्ञानमस्यात्पद्यते। अपरान्तः शरीरवियोगस्तस्मिन् ज्ञानममुष्मिन् कालेऽमुष्मिन् देशे मम शरीरवियोगो भविष्यतीति निःसंशयं जानाति। अरिष्टं भ्यो वा। अरिष्टानि त्रिविधानि आध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविकानि। तत्राऽऽध्यात्मिकानि पिहितकर्णः कौष्ठयस्य वायोर्धोषं

न श्रुतातीत्येवमादीनि । आधिभौतिकानि अकस्माद्विद्वत्पुरुषदर्शनादीनि । आधिदैविकानि अकाण्ड पञ्चदशमशतयस्वर्गादिपदार्थदर्शनादीनि । तेभ्यः शरीरवियोगका जानाति । यद्यपि अर्यागिनामप्यरिष्टेभ्यः प्रायेण तज्ज्ञानमुत्पद्यते तथाऽपि तेषां सामान्याकारेण तत्संशयकृपं, योगिनीपुनर्नियतदेशकालतया प्रत्यक्षवद्वयम् । अचारि २२ परिकर्मनिष्पादितः सिद्धीः प्रतिपादयितुमाह—

भे० छ० का भा०—आयुसा विपाक जो पूर्व किया हुआ कर्म है वह दो प्रकारका है एक सोपकम और दूसरा निरूपकम । सोपकम कर्म उन्हें कहते हैं जो वर्तमान कालमें फल देनेके वास्ते उद्यत हैं जैसे गर्मी भरे स्थानमें गीले (भीगे) वस्त्रको पसारने से शीघ्र सूखता है इससे विपरीत अर्थात् जो उल्टा है उसे निरूपकम कर्म कहते हैं । जैसे शीत प्रधातु देश में रक्ता हुआ वस्त्र विलम्ब से सूखता है । इन दो प्रकार के कर्मों में जो संयम करना है अर्थात् विचारता है कि मेरे कर्म शीघ्र फल देनेवाले हैं वा विलम्ब से फल देने वाले हैं इस दृढ़ ध्यान से अपरान्त ज्ञान उत्पन्न होता है । अपरान्त मरने को कहते हैं अर्थात् योगी निश्चयपूर्वक जान जाता है कि अमुक समय में और अमुकदेश में मेरा मरण होगा अथवा तीन प्रकार के दुःखों से जो ज्ञान छिपा हुआ है वह प्रकाशित होजाता है । आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक यही तीन प्रकार के दुःख हैं, इन में से आध्यात्मिक दुःख द्वारा अन्तःकरण धिरा रहता है इस कारण अन्तर्गत वायु का शब्द सुनाई नहीं देता है उस दुःख के दूर होने से वह शब्द सुन पड़ता है । आधिदैविक दुःख से भयङ्कर पुरुष का दर्शन होता है । आधिभौतिक दुःखसे अकालमें स्वर्गादि का दर्शन होता है उस से अपनी मृत्यु का समय जाना जाता है यद्यपि यह बात अयोगी को भी होती है किन्तु अयोगी को नियतज्ञान नहीं होता अर्थात् उस ज्ञान में संशय बना रहता है और योगी को निश्चय पूर्वक देश, काल का प्रत्यक्ष के समान ज्ञान होजाता है ॥२२॥ कर्मों का वर्णन किया, आगे सिद्धियोंका वर्णन करेंगे ।

मैत्र्यादिषु बलानि ॥ २३ ॥

सू० का प०—(मैत्र्यादिषु) मैत्री आदि में संयम करने से (बलानि) बल प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥

सु० का भा०—मैत्री, मुदिता और करुणा में संयम करने से बल की वृद्धि होती है ॥ २३ ॥

व्या० भा०—मैत्री, करुणा मुदितेति, बिस्त्रोभावनाः स्तत्र भूतेषु सुखितेषु मैत्रीभावयित्वा मैत्रीबलं लभते । दुःखितेषु करुणा भावयित्वा करुणाबलं लभते । पुण्यशीलेषु मुदिता भावयित्वा मुदिताबलं लभते । भावनातः समाधिर्यः स संयमस्ततो बलान्यवन्ध्यवीर्याणि जायन्ते । पापशीलेषूपेक्षा न तु भावना । ततश्च तस्या नास्ति समाधिरिति अतो न बलमुपेक्षातस्तत्र संयमाभावादिति ॥ २३ ॥

भा० का पदा०—मैत्री, मुदिता और करुणा यह ३ प्रकार की भावना हैं उनमें से सुखी प्राणियों में मित्रता की भावना करके मित्रता के बल को पाता है दुःखी प्राणियों में करुणा अर्थात् दया की भावना करने से दयावत्ता को पाता है धर्मात्माओं में प्रसन्नता की भावना करने से मुदिताबल को पाता है भावना से समाधि होती है समाधि से संयम बल प्राप्त होता है अनिवार्य बल होते हैं अर्थात् उन शक्तियों का कोई प्रतिबन्ध नहीं करसकता पाप करने का स्वभाव है जिनका उनमें त्याग होता है इससे उनमें भावना नहीं होती इस हेतु से उपेक्षा में समाधि भी नहीं होती इस ही कारण से उपेक्षा का बल भी नहीं होता क्योंकि उसमें संयम होना असम्भव है ॥ २३ ॥

भा० का भा०—पूर्व कही हुई मैत्री, मुदिता और करुणा भावनाओं में संयम करने से मैत्रीबल, करुणाबल और मुदिताबलकी वृद्धि होती है अर्थात् जब योगी सब सुखी प्राणियों को अपना मित्र समझता है तब उसको भी सब अपना मित्र समझने लगते हैं, जब योगी दुःखी प्राणियों पर कृपा करता है तब उस पर भी सब कृपालु होते हैं और जब योगी मुदिता में संयम करता है अर्थात् पुण्यशीलों को देखकर प्रसन्न होता है तब उसको भी देख कर सब प्रसन्न होते हैं । अब यहां पर शङ्का होती है कि पूर्वपाद में ४ प्रकार की भावना कही थीं किंतु इस सब में उपेक्षा का परित्याग क्यों किया इसका उत्तर भाष्यकार यह देते हैं कि योगी लोगों की

जो उपेक्षा अर्थात् त्याग किया जाता है इससे उपेक्षा भावना नहीं कहला सकती इस से उस में समाधि ही नहीं हो सकती और समाधि के अभाव से उसमें संयम भी नहीं हो सकता और जब संयम ही न हुआ तो उसका बल कैसे हो सकता है ॥ २३ ॥

भो० पृ०—मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षास्तु यो विहितः संयमस्तस्य यत्नानि मैत्र्यादीनां सम्बन्धीनि प्रादुर्भवन्ति । मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षास्तथाऽस्य प्रकर्षं गच्छन्ति यथा सर्वेषु मित्रत्वादिकमयं प्रतिपद्यते २३

सिद्धयन्तरमाह—

भो० पृ० का भा०—मैत्री, करुणा, मुदित, और उपेक्षा में जो संयम किया जाता है उससे मैत्री आदि का बल प्राप्त होता है अर्थात् योगी की मैत्री आदि पृथ्वी को प्राप्त होती है जिससे योगी सब का मित्र बन जाता है ॥ २३ ॥

आगे दूसरी सिद्धि कहते हैं—

बलेषु हस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥

सू० का पदा०—(बलेषु) बलों में संयम करने से (हस्तिबलादीनि) हास्तिबलादि प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥

सू० का भा०—योगी जिसके बल में संयम करता है उसीके समान योगी को बल प्राप्त होता है ॥ २४ ॥

व्या० दे० कु० भा०—हस्तिबले संयमाद्धस्तिबलो भवेति । वैनतेयबले संयमाद्धैनतेयबलो भवेति । वायुबले संयमाद्वायुबलो भवतीत्येवमादि ॥ २४ ॥

भा० का भा०—हस्ति के बल में संयम करने से हस्ति के समान बल वाला होता है, बलवान् पक्षियों के बल में संयम करने से उनके समान बलवान् होता है, वायु के बल में संयम करने से वायु के समान बलवान् होता है इत्यादि अन्य बल भी ऐसे ही समझने में

भा० का भावा०—योगी समाधि समय में जिसके बलमें संयम करेगा उसके समान ही बलवान् हो जायगा ॥ २४ ॥

२४ सू०—योगी को जो बल वृद्धि आवि सिद्धि प्राप्त होती है उसमें कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिया जासका है क्योंकि चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष और योगविषय ऐसे नहीं है जिनमें शब्दप्रमाण पर विश्वास करके श्रद्धा करली जाय धरन यह सब विषय ऐसे हैं कि जिन पर थिनां प्रत्यक्ष देखे कदापि विश्वास न करना चाहिये क्योंकि यदि किसी मूर्ख वैद्य के वचन पर विश्वास करके कोई अहितकारी औषधि खाले तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही किसी कच्चे योगी के कहने से यदि अयुक्ति से प्राणों का निरोध कर बैठे तो मनुष्य के प्राणनाश में कोई सन्देह नहीं रहता है। इस से जो योगी योग क्रिया में व्युत्पन्न और सुचतुर हो उसही की बात पर विश्वास करके योग की सिद्धियों की प्रत्यक्ष करके देखना चाहिये। तब ही इन सिद्धियों का मनुष्य पूरा पता पा सकता है, अन्यथा नहीं ॥ २४ ॥

भा० वृ०—हस्स्यादिसम्प्रभिक्षु बलेषु कृतसंयमस्य तद्बलानि हस्स्यादिवलानि आविर्भवन्ति। तद्व्यमर्थः—यस्मिन् हस्तिगले बाधु-
वेगे सिंहवीर्यं वा तन्मयीभावेनात्र संयमं करोति तत्तत्सामर्थ्ययुक्तं
सत्त्वमस्य प्रादुर्भवतीत्यर्थः ॥ २४ ॥

सिद्धयन्तरमाह—

भा० वृ० का भा०—हस्ती आदि के बलमें संयम करने से हस्ती आदि का बल प्राप्त होता है। अमिषाय यह है कि हाथी के बल, घोषु खेग वा सिंहवीर्य में तन्मयभाव से जब योगी संयम करता है तब योगी के प्राण भी वैसे ही बलयुक्त हो जाते हैं ॥ २४ ॥

और सिद्धि कहते हैं—

प्रवृत्त्यालोकन्यासात्सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम् ॥ २५ ॥

सू० का पदा०—(प्रवृत्त्यालोकन्यासात्) प्रवृत्तिका जो आलोक अर्थात् प्रकाश उसके न्यास अर्थात् ज्ञान

के साथ संयोग करने से (सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम्) सूक्ष्म, शुभ और उत्तम अर्थों का ज्ञान होता है ॥ २५ ॥

सू० का भा०—पूर्वोक्त ज्योतिष्मती प्रवृत्ति को प्रकाश संयुक्त करने से योगी सूक्ष्म, व्यवहित और उत्तमोत्तम अर्थों को जान संकेता है ॥ २५ ॥

व्या० दे० कृ० भा०—ज्योतिष्मती प्रवृत्तिरुक्ता मनसस्तस्यायमालोकस्तं योगो सूक्ष्मे वा व्यवहिते वा विप्रकृष्टे वार्ये विन्यस्य तमर्थमधिगच्छति ॥ २५ ॥

भा० का पद०—पूर्वपाद में जो ज्योतिष्मती प्रवृत्ति मन की कही थी उसका जो प्रकाश उसको योगी सूक्ष्म, शुभ वा उत्तमोत्तम अर्थ में लगा कर उस अर्थ को जान लेता है ॥ २५ ॥

भा० का भावा०—पूर्वपाद में मन की जो ज्योतिष्मती प्रवृत्ति कही है उसको ज्योति के अर्थों के साथ सम्बन्ध करने से योगी सब प्रकार के अर्थों को जान लेता है ॥ २५ ॥

भा० वृ०—प्रवृत्तिविषयवती ज्योतिष्मती च प्रागुक्ता तस्या योऽसावालोकाः सात्त्विकप्रकाशप्रसरस्तस्य निखिलेषु विषयेषु न्यासात् नञ्ज्ञासतानां विषयाणां भावनातोऽन्तःकरणेषु इन्द्रियेषु च प्रकृष्टशक्तिमायनं पु सुसूक्ष्मस्य परमाणवादेर्व्यवहितस्य भूम्यन्तर्गतस्य निधानादेर्विप्रकृष्टस्य मेव परपार्श्ववर्तिनोरसादेशानमुत्पद्यते ॥ २५ ॥

एतत् समानवृत्तान्तं सिद्ध्यन्तरमाह—

भा० वृ० का भा०—ज्योतिष्मती और विषयवती जो प्रवृत्ति पहिले कहीं थी उन से जो सात्त्विक प्रकाश फैलता है उस प्रकाश से जो सम्पूर्ण विषय प्रकाशित होते हैं उन में संयम करने से योगी की इन्द्रियां शुद्ध और बलवान् हो जाती हैं इस कारण अत्यन्त सूक्ष्म परमाणु आदि भूमिके भीतर जो छिपे हुए पदार्थ हैं और बड़े पदार्थ में पर्वत से पर्वतोंपर जो रसातल आदि देश हैं उन सबका ज्ञान होता है ॥ २५ ॥

और भी सिद्धि कहते हैं—

भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् ॥ २६ ॥

सू० का पदा०—(सूर्ये संयमात्) सूर्य में संयम करने से (भुवनज्ञानम्) जगत् का यथार्थ ज्ञान होता है ॥ २६ ॥

सू० का भा०—सूर्य में संयम करने से भुवन का ज्ञान होता है ॥ २६ ॥

व्या० दे० कृ० भा०—तत् प्रस्तारः सप्त लोकाः । तत्रा-
वीचेः प्रभृति मेरुपृष्ठं यावदित्येवं भूर्लोकः । मेरुपृष्ठादारभ्य-
आध्रुवात् ग्रहनक्षत्रताराविचित्रोऽन्तरिक्षलोकः । ततः परः
स्वर्गलोकः पञ्चविधो माहेन्द्रशृङ्गीयो लोकः । चतुर्थः प्राजापत्यो
महर्लोकः । त्रिविधो ब्राह्मः । तद्यथा—जनलोकस्तपोलोकः
सत्यलोक इति ।

ब्राह्मस्त्रिभूमिको लोकः प्राजापत्यस्ततो महान् ।

माहेन्द्रश्च स्वरित्युक्तो दिवि तारा भुवि प्रजाः ॥ इति ॥

संग्रह श्लोकः । तत्रावीचेरुपर्युपरि निविष्टाः षण्महानरक-
भूमयो घनसलिलानलानिलाकाशतमः प्रतिष्ठाः महाकालाम्बरीष-
रौरवमहारौरवकालसूत्रान्धतामिस्राः । यत्र स्वकर्मोपाब्जित
दुःखवेदनाः प्राणिनः कष्टमायुर्दीर्घमाक्षिप्य जायन्ते ततो महातल-
रसातलातलमुतलवितलतलातलपातालारूपाणि सप्तपातालानि ।
भूमिरियमष्टमी सप्तद्वीपा वसुमती, यस्याः सुमेरुर्मध्ये पर्वतराजः
काञ्चनः । तस्य राजतवैदूर्यस्फटिकहेममणिमयानि शृंगाणि ।
तत्र वैदूर्यप्रभानुरागान्नीलोत्पलपत्रश्यामो नभसो दक्षिणो
भागः, श्वेतः पूर्वः स्वच्छः पश्चिमः, कुरुण्टकाभ उत्तरः । दक्षिण
पार्श्वे चास्य जम्बूद्वीपः । तस्य सूर्यप्रचारात्-
रात्रिन्दिवं लग्नमिव वर्तते । तस्य नीलश्वेतशृंगवन्तउदीचीना-

स्त्राः पर्यन्ताः द्विगदस्यवापाः । तदन्तरेषु श्रीणि चर्पाणि नम
नय योजनसदृशाणि रमणार्थं द्विरस्यगमुचराः कुरप इति ।
निषेवष्टेयकृद्विषयशैला दक्षिणतो द्विगदस्यवापाः । तदन्तरेषु श्रीणि
चर्पाणि नम नय योजनसदृशाणि द्विर्यर्षे किञ्चुल्यं भारत-
मिति । सुमेराः माप्तीना भद्राश्चमान्यवत् श्रीमानः प्रतीप्तीनाः
केतुमात्मन्यभमादनसीमानः । मध्यं चर्पमिनाष्टमम् । तद्वेगर्षी-
जनशानसदृशं सुमेरादिशि दिशि तदर्थं न न्युद्धम् ।

स खल्वयं शानसादस्यवापो नम्युद्धीपरततो द्विगुणेन लयमो-
दधिना चलयकृमिना वेष्टितः । तमश्च द्विगुणं द्विगुणाः शाककुश
मौलिशास्त्रमामोमेष (भद्रा) पुष्करद्वीपाः समुद्राश्च सर्पपराशिकल्पाः
सर्वविजयशैलायतंसा इत्युत्तरसमुद्रासाविर्दधिमतत्तोरत्नादृदर्काः
सप्त समुद्र परिषेष्टिना चलयकृमयो लोकांलोकवर्चस्वपरिवाराः
पञ्चराष्टांशजनकोटिपरिसंख्याताः । तद्वत् सत्त्वं सुप्रतिष्ठित
संस्थानमवतलमध्यं न्युद्धम् । अगदञ्च प्रधानस्यासुरवयवो
भवाकाशं खद्योत इति ।

तत्र पातालो जलार्थो पर्यन्तेष्वेतेषु दैवनिकाया आसुरमन्धर्व-
किन्नरकिञ्चुल्यपद्मराक्षसभूतमेतविशालापरभारकापतरोक्षक्षरा-
दासकूष्माण्डमिनायकाः भवितुमिति । सर्वेषु द्वीपेषु पुत्रवात्मानो
दैवमनुजगताः ।

सुमेरुस्त्रिपदशानामुद्यानभूमिः । तत्र मिश्रयनं नन्दनं
वैभवं सुमानमभिरुच्यमानानि । सुप्रसन्नं दैवमथा । सुदर्शनं
पुनम् । वैभवंन्तः मागादः । ग्रहनक्षत्रगारकास्तु ध्रुवे निबद्धा
मायुश्चन्द्रोऽनियमेनापलक्षितमगाराः सुमेरोरुपयुपरि सज्जिगिष्ठा-
दिभि विपरिवर्त्तन्ते ।

माहेन्द्रनिपातिनः पदद्वैयनिकायाः त्रिपदा अजिन्यवासा
आभ्यास्तुपिता अपरिनिमित्तयशस्विनश्चेति । सर्वे सङ्कल्प-

सिद्धा अणिमाद्यैश्वर्योपपन्नाः कल्पायुषो वृन्दारकाः काम-
भोगिन औपपादिकदेहा उचमानुकूलाभिरप्सरोभिः कृतपरिचाराः

महति लोके प्राजापत्ये पञ्चविधो देवनिकायः—कुमुदा
ऋषयः प्रतर्दना अङ्गनाभाः प्रचिताभा इति । एते महाभू-
तवशिनो ध्यानादाराः कल्पसहस्रायुषः । प्रथमे ब्रह्मणो जनलोके
चतुर्विधो देवनिकायो ब्रह्मपुरोहिता ब्रह्मकायिका ब्रह्ममहा-
कायिका अमरा इति । ते भूतेन्द्रियवशिनो द्विगुणद्विगुणोत्तरायुषः ।

द्वितीये तपसि लोके त्रिविधो देवनिकायः आभास्वरा
महाभास्वराः सत्यमहाभास्वरा इति । ते भूतेन्द्रियप्रकृतिवशिनो
द्विगुणद्विगुणोत्तरायुषः सर्वे ध्यानादारा ऊर्ध्वरेतस ऊर्ध्वमः
प्रतिहनज्ञाना अधरभूमिष्वनावृतज्ञानविषयाः । तृतीये ब्रह्मणः
सत्यलोके चत्वारो देवनिकाया अकृतप्रवचनन्यासाः स्वप्रतिष्ठा
उपयुक्ताः परिस्थिताः प्रधानवशिनो यावत् सर्गायुषः ।

तत्राच्युताः सवितर्कध्यानसुखाः, शुद्धनिवासाः सविचार-
ध्यानसुखाः, सत्याभा आनन्दमात्रध्यानसुखाः, संज्ञासङ्गिन-
श्चास्मितामात्रध्यानसुखाः । तेऽपि त्रैलोक्यमध्ये प्रतितिष्ठन्ति ।
त एते सप्तलोकाः सर्व एव ब्रह्मलोकाः । विदेहप्रकृतिलयास्तु
योक्तृपदे वर्तन्ते इति न लोकमध्ये न्यस्ता इति । एतद्योगिना
साक्षात्कर्त्तव्यं सूर्यद्वारे संयमं कृत्वा, ततोऽन्यत्रापि एवं
तावदभ्यसेद्यावदिदं सर्वं दृष्टमिति ॥ २६ ॥

भा० का प०—भुवन का प्रसार अर्थात् विस्तार यो है सात
लोक हैं उनमें से भूव से लेकर मेरुपृष्ठ पर्यन्त भूलोक कहाता है
मेरुपृष्ठ से भुवपर्यन्त सूर्यादि ग्रह अश्विनी आदि नक्षत्र और
अरुन्धती आदि तारा से, पूर्ण जो लोक है उसे अन्तरिक्ष लोक
कहते हैं इसके परे पांच प्रकार का स्वर्लोक है तीसरा लोक माहेन्द्र
कहाता है चौथा प्राजापत्य महर्लोक है तदनन्तर तीन प्रकार का
ब्रह्मलोक है जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक । ऐसा ही अन्यत्र

भी कहा है—तीन प्रकार का ग्रहलोक है प्राजापत्य मालोक है सोमन्द्र स्वलोक है, अन्तरिक्ष में तारा और पृथ्वी में प्रजा रहती है; इत्यादि ॥ २६ ॥

भा० का भा०—महर्षि व्यासदेवके भाष्य का अभिप्राय यह है कि सूर्य में संयम करने से प्रातलोकादि ऊर्ध्वलोक और रसानल आदि अधःस्थित लोकों का योगी पालन होता है । इस भाष्य में संयम शब्द के पूर्व जो इति शब्द है वही तक भाष्य की समाप्ति प्रतीत होती है और उससे आगे का भाष्य मत्तिन ज्ञान पट्टता है क्योंकि इस भाष्य में जो द्वीप तथा समुद्रों का विस्तार लिखा है वह ज्योतिषशास्त्र के सिद्धान्तग्रन्थों से विरुद्ध है इसके अतिरिक्त वा दो और तीन तीन साक्ष्य चर्चों की आवश्यकता भी इसमें मिली है और वेदों में सगरी शयम्भा का प्रमाण १०० वर्ष लिखा है यद्यपि योग से सघस्या की वृद्धि होसकती है परन्तु यह इनकी अधिक नहीं होसकती । वेदविभक्त होने से इति के पश्चात् का भाष्य माननीय नहीं होसकता है इस ही कारण भाष्य के पदार्थ में इति पर्यन्त भाष्य का ही ग्रहण किया है ।

विशेष—सूर्य चन्द्र इन शब्दों से योगशास्त्र में वायु के सूर्यादि का ग्रहण नहीं है किन्तु शरीरस्थ ही सूर्यादि का ग्रहण होता है क्योंकि वायु सूर्यादिकों में संयम करने का कोई नियम नहीं लिया तब विभूतिपाद में उस के द्वारा निश्चिन्नी प्राप्ति कैसे कहा सगते है, इस लिये शरीरस्थ इडा नाड़ी जो दक्षिण भाग से चलती है उसे सूर्य और वाम और से विगला नाड़ी चलती है उसे चन्द्र पदम् मध्यस्थ सुषुम्णा नाड़ी को ध्रुव कहाते है और जो सूत्र के भाष्य में सप्तलोक कहा है वे योग की सप्तभूमिका है । महाराज भोज विरचित वृत्तियों से ज्ञान पट्टता है कि यह पुर्यसूत्र में आन्तरिक प्रकाश और इस सूत्र में बाह्य प्रकाश का ग्रहण मानते है तो इस से यह भी सिद्ध होता है कि बाह्य विषय अर्थात् भयक्त लौकिक सूर्यादि में संयम करने का ही उन का अभिप्राय है परन्तु भगवान् भाष्यकार ने सूर्य शब्द से शरीर की उस नाड़ी का ग्रहण किया है जो पीठ के, मेरु-दण्ड की दाहिनी ओर से चलती है और उस में संयम होना भी सम्भव है ऐसे ही चन्द्रमा के और ध्रुव के संयम को भी जानना

भृकुटि के मध्य में जो तारे के समान एक प्रकाश है उसे तारा कहते हैं ॥ २६ ॥

भा० वृ०—सूर्यप्रकाशमये यः संयमं करोति तस्य सप्त-
सु भूभुवःस्वःप्रभृतिषु लोकेषु यानि भुवनानि तत्तत्सन्निवेशमाशि-
स्थानानि तेषु यथावदस्य ज्ञानमुत्पद्यते । पूर्वस्मिन् सूत्रे सात्विक
प्रकाश आलम्बनतयोक्त इह तु भौतिक इति विशेषः ॥ २६ ॥

भौतिकप्रकाशाऽलम्बनद्वारेणैव सिद्धयन्तरमाह—

भा० वृ० का भा०—प्रकाश के निमित्त जो सूर्य में संयम
करता है उसको भूलोक भुवलोक और स्वलोक में जितने भुवन हैं
और उनमें सन्निवेश रखने वाले जो स्यान् हैं उन सब के विषय में
संयमी को यथार्थ ज्ञान होता है । पहिले सूत्र में सात्विक प्रकाश
का वर्णन किया था और इस सूत्र में भौतिक प्रकाश का वर्णन किया
है यही इन दोनों सूत्रों में भेद है ॥ २६ ॥

भौतिक प्रकाशमें संयम करनेसे और सिद्धिका वर्णन करते हैं—

चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम् ॥ २८ ॥

सू० का पदा० (चन्द्रे) चन्द्रमा में संयम करने
से (ताराव्यूहज्ञानम्) नक्षत्रों के समूह का ज्ञान
होता है ॥ २७ ॥

व्या० दे० कृ० भा०—चन्द्रे संयमं कृत्वा ताराव्यूहं विजानीयात्

भा० का प०—चन्द्रमा में चित्तवृत्ति को लगा कर ताराओं की
राशि को जाने ॥ २७ ॥

भा० का भा०—स्पष्ट है ॥ २७ ॥

भा० वृ०—ताराणां ज्योतिषां यो व्यूहो विशिष्टः सन्निवेशस्तस्य
चन्द्रे कृतसंयमस्य ज्ञानमुत्पद्यते । सूर्यप्रकाशेन हततेजस्कत्वाच्चा-
राणां सूर्यसंयमात्तज्ज्ञानं न भवितुमर्हतीति पृथगुपायोऽभिहितः २७
सिद्धयन्तरमाह—

भा० वृ० का भा०—तारागण का जो समूह उसका विशेष ज्ञान
चन्द्रमा में संयम करने से उत्पन्न होता है । तारागण का तेज सूर्य

के प्रकाश से विनष्ट हो जाता है इस लिए मूर्खों में संयम करने से उनका ज्ञान नहीं हो सका है इस कारण यह दूसरा उपाय उन के ज्ञान का कहा है ॥ २५ ॥

दूसरी सिद्धि कहते हैं—

ध्रुवे तद्गतिज्ञानम् ॥ २८ ॥

सू० का प०—(ध्रुव) ध्रुव नामक नक्षत्र में संयम करने से (तद्गतिज्ञानम्) तारागण की गति का ज्ञान होता है ॥ २८ ॥

सू० का भा०—ध्रुव में संयम करने से तारों की गति का ज्ञान होता है ॥ २८ ॥

व्या० दे० कृ० भा०—उतो ध्रुवे संयमं कृत्वा ताराणां गतिं विजानीयात् । उद्धर्षविमानेषु कृतसंयमस्तानि विजानीयात् ॥ २८ ॥

भा० का प०—इस के पश्चात् ध्रुव नामक तारे में संयम करके नक्षत्रों की चाल को जाने उद्धर्ष गमन करने वाले जो विमान हैं उन में संयम करके विमानों को जाने ॥ २८ ॥

भा० का भा०—योगी को उचित है कि ध्रुव में संयम कर के तारों की गति को जाने और उद्धर्षगामी विमानों में संयम कर के विमानों को भी जानले ॥ २८ ॥

भो० वृ०—ध्रुवे निश्चले ज्योतिषां प्रधाने कृतसंयमस्य तासां ताराणां या गतिः प्रत्येकं नियतकालानियतदेशा च तस्या ज्ञानमुत्पद्यते । इयं ताराऽयं ग्रह इयता कालेनामु राशिभिर्द नक्षत्रं यास्यतीति सर्वं जानाति । इदं कालज्ञानमस्य फलमित्युक्तं भवति ॥ २८ ॥

वाक्याः सिद्धीः प्रतिपाद्यान्तरा सिद्धीः प्रतिपादयितुमुपक्रमते—

भो० वृ० का भा०—तारागण में जो प्रधान और निश्चल ध्रुव है उस में संयम करने से तारों की जो गति है अर्थात् किस ध्रुव के आश्रय से किस तारा की कितने समय में गति होती है यह ज्ञान

होता है । फलितार्थ यह है कि योगी निश्चयपूर्वक जानजाता है कि यह ताप और यह ग्रह इतने कालमें अमुक राशि वा अमुक नक्षत्र पर पहुँचेगा, यह योगी को कालज्ञान होता है ॥ २८ ॥

वाह्य सिद्धियों का वर्णन करके आगे आन्तरिक सिद्धियों का वर्णन करेंगे—

नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम् ॥ २९ ॥

सू० का प०—(नाभिचक्रे) चक्राकार नाभि में (कायव्यूहज्ञानम्) शरीर के समुदाय का ज्ञान होता है ॥ २९ ॥

सू० का भा०—नाभिचक्र में संयम करने से शरीरस्थ सब पदार्थों का ज्ञान होता है ॥ २९ ॥

व्या० दे० कु० भा०—नाभिचक्रे संयम कृत्वा कायव्यूह विजानीयात् । वातपित्तश्लेष्माणस्त्रयो दोषाः । धातवः सप्त त्वग्लोहितमांसस्नायुस्थिमज्जाशुक्राणि पूर्व पूर्वमेपां नाभिमित्येष विन्यासः ॥ २९ ॥

भा० का प०—नाभिचक्र में चित्त की वृत्ति को स्थिर करने से काया के समूह को जाने । वात पित्त और कफ यह ३ दोष शरीर में रहते हैं और सात धातु हैं चर्म, रुधिर, मांस, नख, हड्डी, चर्वी और धीर्य इन में जो ३ पूर्व हैं वह क्रमशः बाह्य हैं यह इनकी स्थिति का क्रम है ।

भा० का भा०—नाभि में शरीर के व्यूह का ज्ञान होता है शरीर में वातादि ३ दोष और त्वगादि सात धातु हैं । धातुओं की स्थिति का नियम यह है कि उत्तरोत्तर अन्तरंग हैं इन्हीं से सब का शरीर स्थिर रहता है ॥ २९ ॥

भा० वृ०—शरीरमध्यवर्त्ति नाभिसंज्ञकं यत् षोडशाकारं चक्रं तस्मिन् कृतसंयमस्य योगिनः कायगतोयोऽन्य व्यूहो विशिष्टरसमलं धातुनाड्यादीनामवस्थानं तत्र ज्ञानमुत्पद्यते । इदमुक्तं भवति—नाभि

चक्रं शरीरमध्यवर्त्ति सर्वतः प्रसृतानां नाड्यादीनां मूलभूतमतस्तत्र
कृतावधानस्य समप्रसन्निवेशो यथावदाभाति ॥ २६ ॥

सिद्धयन्तरमाह—

भो० घृ० का भा०—शरीर के भीतर जो नाभिचक्र १६ आकार
का है उस में जो योगी संयम करता है उस को कायव्यूह अर्थात्
विशेष रस, मल, धातु और नाड़ी आदियों के स्थान का ज्ञान उत्पन्न
होता है, अभिप्राय यह है कि नाभिचक्र शरीर के मध्य में है और
शरीर में जितनी नाड़ियाँ फैली हुई हैं उन सबका मूल नाभिचक्र है
अतएव उस में जो संयम करता है उसे सब नाड़ियों का यथार्थ
ज्ञान होजाता है ॥ २६ ॥

कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः ॥ ३० ॥

सू० का पदार्थ—(कण्ठकूपे) कण्ठ के नीचे
(क्षुत्पिपासानिवृत्तिः) जुधा और प्यास की निवृत्ति
होजाती है ॥ ३० ॥

सू० का भा०—कण्ठ के नीचे कूप में संयम करने से भूख और
प्यास निवृत्त होजाती है ॥ ३० ॥

व्या० दे० कू० भा०—जिह्वाया अधस्तात् तन्तुस्तन्तोर-
धस्तात्कण्ठस्ततोऽधस्तात् कूपस्तत्र संयमात् क्षुत्पिपासे न
बाधते ॥ ३० ॥

भा० का प०—जिह्वा के नीचे सूत्र के समान एक नल है उस
तन्तु के अधोभाग में कण्ठस्थान है कण्ठ के अधोभाग में कूप
अर्थात् गम्भीर छिद्र है उस कूप में संयम से जुधा और तृपा दुःख
नहीं देती हैं ॥ ३० ॥

भा० का भा०—जिह्वा के अधोभाग में तन्तु तन्तु के अधोभाग में
कण्ठ और कण्ठ के नीचे कूप है उस कूप में जब योगी संयम करता
है तब उसे जुधा और पिपासा नहीं सताती ॥ ३० ॥

भो० घृ०—कण्ठे गले कूपः कण्ठकूपः, जिह्वामूले जिह्वातन्तोर-

धस्तात् कूप इव कूपो गर्त्ताकारः प्रदेशः प्राणैर्द्वैतसम्पर्कान्नुत्-
पिपासादयः प्रादुर्भवन्ति तस्मिन् कृतसंयमस्य योगिनः क्षुत्पिपासा-
दयो निवर्तन्ते । घटिकाधस्तात् स्रोतसा धार्यमाणे तस्मिन्
भाविते भवत्येवंविधा सिद्धिः ॥ ३० ॥ सिद्धयन्तरमाह—

भो० घृ० का भा०—कण्ठ में जिह्वा की जड़ में जिह्वा वन्तु के नीचे
जो गढ़ के आकार का कण्ठकूप है इसही में प्राणी के सम्पर्क से
भूख और प्यास लगती है, उस में संयम करने से योगी को भूख
प्यास का दुःख प्रतीत नहीं होता । यह सिद्धि जिह्वाके मूल में घांटी
नामक संयम करने से होती है ॥ ३० ॥ और सिद्धि कहते हैं—

कूर्मनाड्यां स्थैर्यम् ॥ ३१ ॥

सू० का प०—(कूर्मनाड्याम्) कूर्मनाड़ी में
(स्थैर्यम्) स्थिरता होती है ॥ ३१ ॥

सू० का भा०—कूर्मनाड़ी में संयम करने से योगी के चित्त की
स्थिरता होती है ॥ ३१ ॥

ब्रा० दे० भा०—कूपादध उरसि कूर्माकारा नाडी तस्य
कृतसंयमः स्थिरपदं लभते । यथा सर्पो गोधा वेति ॥ ३१ ॥

भा० का प०—कूप के नीचे वक्तास्थल में कच्छुप के शरीराकार
के समान एक नाड़ी है उस में संयम करने से अचल पद की प्राप्ति
होती है जैसे सर्प अथवा गोह ॥ ३१ ॥

भा० का भा०—पूर्व सूत्र में कहे कूप से नीचे वक्तास्थल में कच्छुप के
शरीर के समान एक नाड़ी है जिसे कूर्मनाड़ी कहते हैं उस में संयम
करने से योगी को स्थिरपद की प्राप्ति होती है जैसे सर्प वा गोह
अपने घर में जाकर चञ्चलता वा क्रूरता को त्याग देते हैं ऐसे ही
योगी का चित्त इस नाड़ी में आकर स्थिर हो जाता है ॥ ३१ ॥

भो० घृ०—कण्ठकूपस्याधस्ताद्यां कूर्माख्या नाडी तस्यां कृत-
संयमस्य चेतसः स्थैर्यमुत्पद्यते । तत्स्थानमनुप्रविष्टस्य चञ्चलता न
भवतीत्यर्थः । यदि वा कायस्य स्थैर्यमुत्पद्यते न केनचित्संप्रदयितुं
शक्यत इत्यर्थः ॥ ३१ ॥

सिद्धयन्तरमाह—

भो० वृ० का भा०—कण्ठकूप के नीचे जो कुर्मनाड़ी है उसमें संयम करने से चित्त की स्थिरता होती है अर्थात् उस स्थान में जब चित्त जाता है तब चंचलताको त्याग देता है यदि काया में स्थिरता प्राप्त हो जाय तो कोई भी बल फिर नहीं सकता । दूसरी सिद्धि फिर कहते हैं—

मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम् ॥ ३२ ॥

सू० का प०—(मूर्धज्योतिषि) कपाल की ज्योति में (सिद्धदर्शनम्) सिद्धों का दर्शन होता है ॥ ३२ ॥

सू० का भावार्थ—कपालस्थ ज्योति में संयम करने से सिद्धों का दर्शन होता है ॥ ३२ ॥

व्या० भाष्य—शिरःकपालेऽन्तरिक्षद्रं प्रभास्वरं ज्योतिस्तत्र संयमात्सिद्धानां द्यावापृथिव्योरन्तरालचारिणां दर्शनं भवति ॥ ३२ ॥

भा० का प०—शिर के कपाल के भीतर एक छिद्र होता है उस में अत्यन्त प्रकाशमान एक ज्योति है उस में संयम करने से जो सिद्ध पृथिवी और अन्तरिक्ष के मध्य में फिरा करते हैं उन के दर्शन होते हैं ॥ ३२ ॥

भा० का भा०—कपाल के मध्य में एक छिद्र है उसमें अत्यन्त प्रकाशयुक्त जो ज्योति है उसमें संयम करने से अन्तरिक्ष में विचरने वाले महात्माओं के दर्शन होते हैं ॥ ३२ ॥

३२ सू०—शिर अर्थात् ब्रह्मरन्ध्र में प्रकाश का आधार है जैसे अन्तरिक्ष स्थित सूर्यादि ग्रहों का भूमि में प्रकाश फैलता है ऐसे ही मूर्द्धा की ज्योति का प्रकाश हृदय में फैलता है । यद्वा हृदय का स्वात्मिक प्रकाश शिर में जाके पुष्ट होता है उस प्रकाश में संयम करने से पृथिवी में घूमने वाले सिद्ध पुरुषों का दर्शन होता है । यह सिद्धजन और लोगों को नहीं दीखते हैं ॥ ३२ ॥

भो० वृ०—शिरःकपाले ब्रह्मरन्ध्राख्यं छिद्रं प्रकाशाधारत्वात् ज्योतिः । यथा गृहाम्बन्तरस्थस्य मणोः प्रसरन्ती प्रभा कुञ्चितकारेण सर्वप्रदेशे संघटते तथा हृदयस्थः स्वात्मिकः प्रकाशः प्रश्रुतस्तत्र

संपिण्डितत्वं भजते । तत्र कृतसंयमस्य ये द्यावापृथिव्योरन्तरालवर्तिनः
सिद्धा दिव्याः पुरुषास्तेषामितरे प्राणिभिर्दृश्यानां तस्य दर्शनम्भवति ।
तान्पश्यति तैश्च स संस्कारत इत्यर्थः ॥ ३१ ॥

सर्वज्ञत्व उपायमाह—

भोजवृत्ति का भा०—सिर के कपाल में जो ब्रह्मरन्ध्र नामक छिद्र है उस में प्रकाश रूप ज्योति है जैसे घर के भीतर रक्खी मणिका प्रकाश सब घर में फैलता है ऐसे ही हृदय के भीतर सात्विक प्रकाश जो सब शरीर में फैला है वह ब्रह्मरन्ध्र में इकट्ठा रहता है उस प्रकाश में जो संयम करता है उसे पृथिवी और अन्तरिक्ष के मध्य में रहने वाले सिद्ध अर्थात् दिव्य पुरुष जो दूसरे प्राणियों को नहीं देखते हैं वे योगी को देखते हैं और योगी से उन को वाक्तालाप भी होता है ॥ ३२ ॥

सर्वज्ञत्व का उपाय कहते हैं—

प्रातिभाद्रा सर्वम् ॥ ३३ ॥

सू० का प०—(प्रातिभाद्रा) अथवा प्रातिभ नामक तारा जो हृदय में है उस के ज्ञान से (सर्वम्) सम्पूर्ण ज्ञान होता है ॥ ३३ ॥

सूत्र का भा०—प्रातिभ के ज्ञान से योगी को सब ज्ञान होता है ॥ ३३ ॥

व्यास भा०—प्रातिभ नाम तारकं तद्विवेकस्य ज्ञानस्य पूर्वरूपम् । यथोदये प्रभा भाकरस्य । तेन वा सर्वमेव जानाति योगी प्रातिभस्य ज्ञानस्योत्पत्ताविति ॥ ३३ ॥

भा० का पदार्थ—प्रातिभ नामक एक तारा है उसका ज्ञान विवेक द्वारा उत्पन्न हुए सत्य ज्ञान का पूर्वरूप अर्थात् लक्षण है । जैसे अरुणोदय सूर्योदय का लक्षण है इस प्रातिभ ज्ञान से योगी को सम्पूर्ण ज्ञान होता है ॥ ३३ ॥

भा० का भा०—पूर्वोक्त कपालस्थ ज्योति के अन्तर्गत एक प्रातिभ नामक तारा है इस तारे का नाम प्रातिभ इस लिये है कि यह समस्त

प्रतिभाओं (बुद्धियों) का मूल है, उसमें संयम करने से ओ ज्ञान होता है वह प्रतिभ ज्ञान कहाँता है । यह प्रतिभज्ञान होने से योगी को संपूर्ण ज्ञानों का उदय होता है क्योंकि यही ज्ञान प्रसाजन्य ज्ञान का पूर्वरूप है ॥ ३३ ॥

३१ सू०—इस सूत्र के भाष्य में भगवान् व्यासदेव ने मूर्खा में स्थित एक विलक्षण प्रतिभ नामक तारा माना है (इस तारे का स्थान दोनों ओहों के बीच में लिखा है) और उसमें संयम करने से सब सिद्धि मिलती हैं, किन्तु महाराज भोज ने किसी निमित्त की अपेक्षा न करके जो स्वाभाविक ज्ञान मन में उत्पन्न होता है उसकी प्रतिभा माना है, उस प्रतिभा में संयम करने से सब सिद्धि प्राप्त होती हैं, भाष्य में लिखी प्रभा का अर्थ यथार्थज्ञान है । सूत्र में सर्व शब्द है, उससे कितने ही पंडित अनुमान करते हैं कि महर्षि पतञ्जलि ने इस ही सूत्र तक योगसिद्धि वर्णन की है वे लोग सर्व शब्द में “सामान्य नपुंसकम्” इस निर्देश से सिद्धि अर्थ लेने पर भी नपुंसकता को कुछ समझते हैं परन्तु दूसरे लोग “सर्वम्” से विशेष ज्ञान को मानते हैं किन्तु प्रतिभ का अर्थ भी ज्ञान ही है तब सारार्थ यह होगा कि ज्ञान में संयम करने से सब ज्ञानों की प्राप्ति होती है ॥ ३३ ॥

भो० ४०—निमित्तानपेक्षं मनोमात्रजन्यमविसंवादकं द्रागुत्पद्यमानं ज्ञानं प्रतिभा । तस्यां संयमे क्रियमाणे प्रतिभं विवेकख्यातेः पूर्वं भावि तारकं ज्ञानमुदेति । यथादेश्यति सवितरि पूर्वं प्रभा प्रादुर्भवति तद्विवेकख्यातेः पूर्वविभाषकं सर्वविषयं ज्ञानमुत्पद्यते तस्मिन् सति संयमान्तरानपेक्षः सर्वं जानातीत्यर्थः ॥ ३३ ॥ सिद्धयन्तरमाह-

भो० ४० का भा०—किसी कारण की अपेक्षा न रखने वाला केवल मन से उत्पन्न हुआ चित्त भगड़े का ज्ञान प्रतिभा कहाँता है; उस प्रतिभा में संयम करने से प्रतिभ ज्ञान जो विवेकख्याति का पूर्वरूप है उत्पन्न होता है जैसे सूर्य के उदय होने से पूर्व प्रभा फैल जाती है ऐसी ही विवेकख्याति के पूर्व सब विषयों का ज्ञान योगी को उत्पन्न होता है । उस के उत्पन्न होने से योगी को और संयमों की आवश्यकता नहीं रहती ॥ ३३ ॥

दूसरी सिद्धि कहते हैं ।

हृदये चित्तसंवित् ॥ ३४ ॥

सू० का पदा३—(हृदये) हृदय में (चित्तसंवित्) चित्तका ज्ञान होता है ।

सू० का भा०—हृदय में संयम करने से योगी को चित्त का ज्ञान होता है ।

व्या० भा०—यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं चैव तत्र विज्ञानं तस्मिन् संयमात् चित्तसंवित् ॥ ३४ ॥

भा० का पदा०—यह जो ब्रह्मपुर अर्थात् हृदयस्थल में दहर अर्थात् जो तड़ांग के समान स्थल है उसमें कमल स्थानोपनि ज्ञान रहता है उसमें संयम करने से चित्त का ज्ञान होता है ॥ ३४ ॥

भा० का भावा०—हृदय का मध्यस्थान १ तड़ांग के तुल्य है उसमें संयम करने से चित्तज्ञान होता है ॥ ३४ ॥

वे२ सू०—हृदये शरीर का एक अङ्ग है उसमें नीचे की मुखवाला एक कमल है उस ही में चारों अन्तःकरण हैं अन्तःकरण में संयम करने से योगी को अपने और पराये चित्त का ज्ञान होता है अर्थात् अपने चित्त की सम्पूर्ण वासनाओं को और पराये चित्त के रागादि-कों को योगी जान लेता है ॥ २४ ॥

भो० वृ०—हृदये शरीरस्य प्रदेशविशेषस्तस्मिन् अधोमुख स्वल्प पुण्डरीकोभ्यन्तरेऽन्तःकरणसंस्थस्य स्थानं तत्र कृतसंयमस्य स्वपर-चित्तज्ञानमुत्पद्यते । स्वचित्तगताः सर्वावासनाः परचित्तगतोश्च रागा-धीन् जानातीत्यर्थः ॥ ३४ ॥

सिद्धिः यन्तरमाह—

भो० वृ० का भा०—शरीर का विशेष स्थान हृदय है उस में अधो मुख कमल के भीतर अन्तःकरण का स्थान है उस में संयम करने से अपने और दूसरे के चित्त का ज्ञान योगी को होता है अर्थात् अपने चित्त के सम्पूर्ण विषयों को और दूसरे के चित्त के रागादि को योगी जान जाता है ॥ ३२ ॥

आगे और सिद्धि कहेंगे ।

सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासङ्कीर्णयोः प्रत्ययविशेषो भोगः
परार्थत्वात्स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानम् ॥ ३५ ॥

सू० का पदा०—(सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासङ्कीर्णयोः)
बुद्धि और पुरुष जो अत्यन्त भिन्न है (प्रत्ययविशेषो
भोगः) उनकी एकता का ज्ञान भोग कहा है (परार्थ-
त्वात् स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानम्) परार्थ के विचार से
और स्वार्थ के संयम से पुरुष का ज्ञान होता है ॥ ३५ ॥

सू० का भा०— बुद्धि जो पुरुष से अत्यन्त भिन्न है, किन्तु
अज्ञान से जो उनकी एकता मानी जाती है उसे भोग कहते हैं अतएव
स्वार्थ संयम से योगी को पुरुषज्ञान अर्थात् जीव का ज्ञान होता
है ॥ ३५ ॥

व्या० दे० कृ० भा०— बुद्धिसत्त्वं प्रख्याशीलं समान-
सत्त्वोपनिबन्धने रजस्तमसी वशीकृत्य सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययेन
परिणतम् । तस्माच्च सत्त्वात् परिणामिनोऽत्यन्तविघ्नमर्मा
विशुद्धोऽन्यरिचिन्तामात्ररूपः पुरुषः । तयोरत्यन्तासङ्कीर्णयोः
प्रत्ययाविशेषो भोगः पुरुषस्य दर्शितविषयत्वात् । स भोगप्रत्ययः
सत्त्वस्य परार्थत्वाददृश्यः ।

यस्तु तस्माद्विशिष्टचित्तिमात्ररूपोऽन्यः पौरुषेयः प्रत्ययस्तत्र
संयमात् पुरुषविषया प्रज्ञा जायते । न च पुरुषप्रत्ययेन बुद्धि-
सत्त्वात्मना पुरुषो दृश्यते । पुरुष एव तं प्रत्ययं स्वात्माव-
लम्बनं पश्यति । तथाशुक्तम् “विज्ञातारमरं केन विजानीयात्”
(वृ० २ । ४ । १४) इति ॥ ३५ ॥

भा० का पदा०— बुद्धि विचाररूप ज्ञान है जीव में अज्ञान से
उसका आरोप करने से बुद्धि जीवरूप से प्रतीत होती है
उस परिणामिनी बुद्धि से भिन्न ज्ञानस्वरूप जीव है उक्त दोनों

में जो अत्यन्त भिन्न हैं अभेद ज्ञान को भोग कहते हैं जो उस भोग से युक्त है और भोग्य तथा साधन से भिन्न ज्ञानस्वरूप है उस पुरुष में संयम करने से पुरुषविपयिणी बुद्धि उत्पन्न होती है किन्तु यह ज्ञान जीव ही का होना है न कि बुद्धि को, जैसा कि बृहदारण्यक उपनिषद् में कहा है—“जानने वाले को किससे जाने ?” ॥ ३५ ॥

भा० वृ०—सत्त्वं प्रकाशसुखात्मकं प्राधानिकं परिणामविशेषः । पुरुषो भोक्ताऽधिष्ठातृरूपः । तयोरेत्यन्तासंकीर्णयोर्भोग्यभोक्तरूपत्वात् चेतनाचेतनत्वाच्च भिन्नयोर्प्रत्ययस्याविशेषो भेदेनाप्रतिभासनं तस्मात् सत्त्वस्यैव कर्तृताप्रत्ययेन या सुखदुःखसंवित् स भोगः । सत्त्वस्य स्वार्थनैरपेक्ष्येण परार्थः पुरुषार्थनिमित्तस्तस्मादन्यो यः स्वार्थः पुरुषस्यैव रूपमात्रालम्बनः परित्यक्ताहङ्कारसत्त्वे या चिच्छाया संक्रान्तिस्तत्र कृतसंयमस्य पुरुषविषयं ज्ञानमुत्पद्यते । तत्र तदेवं रूपं स्वालम्बनं ज्ञानं सत्त्वनिष्ठः पुरुषो जानातीत्यर्थः । न पुनः पुरुषो ज्ञाता ज्ञानस्य विषयभावमापद्यते । ज्ञेयत्वापत्तेर्ज्ञातृज्ञेययोरत्यन्त-विरोधात् ॥ ३५ ॥

अस्यैव संयमस्य फलमाह—

भा० वृ० का भा०—प्रकाश और सुखात्मक प्रधान परिणाम को सत्त्व कहते हैं, भोग के अधिष्ठाता को पुरुष कहते हैं, भोग्य और भोक्ता भाव से यह दोनों अत्यन्त भिन्न हैं तथा सत्त्व जड़ और पुरुष चेतन है, जड़ और चेतन भाव से भी इन दोनों में अत्यन्त भेद है तो भी दोनों की जो एकता ज्ञान है अर्थात् सत्त्व में ही कर्त्ता-पनका बांध होता है और उस से जो सुख दुःख का ज्ञान होता है उसे भोग कहते हैं । परन्तु सत्त्व जड़ है इस कारण उसमें स्वार्थ नहीं हो सकता है अतएव भोग्य पदार्थ पुरुष के निमित्त है, इस सूक्ष्म भाव में अहङ्कार त्याग कर जो संयम करता है उसको पुरुष का यथार्थज्ञान उत्पन्न होता है, अभिप्राय यह है कि सत्त्व स्थित ज्ञान को स्वालम्ब्य जाना जाता है किन्तु पुरुष ज्ञाता ज्ञान भाव में परिवर्तित नहीं हो जाता क्योंकि ऐसा होने से ज्ञाता ही ज्ञेय हो जायगा परन्तु ज्ञाता और ज्ञेय में बड़ा भेद है ॥ ३५ ॥

इस संयम के फल को आगे कहते हैं—

ततः प्रातिमश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते ३६

सू० का पदार्थ—(ततः) इसके अनन्तर (प्राति-
मश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता) प्रातिम अर्थात् बुद्धि-
वर्द्धक, श्रावण दिव्यश्रावण, दिव्यस्पर्श, दिव्यदृष्टि,
दिव्यरसज्ञान और दिव्य गन्ध ज्ञान (जायन्ते) उत्पन्न
होते हैं ॥ ३६ ॥

सू० का भा०—सत्य और पुरुष के भेद ज्ञान में संयम करने से
दिव्य ज्ञान उत्पन्न होते हैं ॥ ३६ ॥

व्या० दे० का भा०—प्रातिभातु सूक्ष्मव्यवहितविमकुट्टा-
तीतानागतज्ञानम् । श्रावणादिव्यशब्दश्रावणम् । वेदनादिव्यस्पर्शा-
धिगमः । आदर्शादिव्यरूपसंचित् । आस्वादादिव्यरससंचित् वा-
र्त्तातो दिव्यगन्धविज्ञानमित्येतानि नित्यं जायन्ते ॥ ३६ ॥

भा० का पदार्थ—प्रतिभा सम्बन्धी ज्ञान से सूक्ष्म, गुप्त, दूर,
भूत और भविष्य का ज्ञान होता है, कर्ण सम्बन्धी ज्ञान से दिव्य
शब्द का श्रवण होता है, वेदना से दिव्यस्पर्श का ज्ञान होता है, आदर्श
अर्थात् नेत्र इन्द्रिय से दिव्यरूप का ज्ञान होता है जिह्वा से दिव्य
रस का ज्ञान होता है, नासिका से दिव्य गन्ध का ज्ञान होता है यह
ज्ञान नित्य ही होते हैं ॥ ३६ ॥

भा० का भावा०—जब योगी को पुरुष का ज्ञान हो जाता है अतः
पश्चात् गुप्त, सूक्ष्म, दूर भूत और भविष्य तथा दिव्य श्रावणादि ज्ञान
उत्पन्न होते हैं, इस सूत्र का यह भी अर्थ होता है कि श्रावणादिकों
में संयम करने से दिव्य श्रावणादि ज्ञान उत्पन्न होते हैं ।

भा० वृ०—ततः पुरुषसंयमादभ्यस्यमानात् व्युत्थितस्यापि
ज्ञानानि जायन्ते । तत्र प्रातिमं पूर्वोक्तं ज्ञानं तस्याधिभावात् सूक्ष्मा-
दिकमर्थं पश्यति । श्रावणं श्रोत्रेन्द्रिय ज्ञानं तस्माच्च प्रकृतं दिव्यं
शब्दं जानाति । वेदना स्पर्शेन्द्रियजं ज्ञानं वेद्यतेऽनयेति कृत्वा शान्ति-
व्या संज्ञया व्यवहियते । तस्मात् दिव्यस्पर्शेष्वप्यं ज्ञानं समुपजायते
आदर्शश्चक्षुरिन्द्रियजं ज्ञानम् । आसमन्तात् दृश्यतेऽनुभूयते रूपमने-

नेति कृत्वा, तस्य प्रकर्षाद्विष्यं रूपज्ञानमुत्पद्यते । आम्वाद्यो रसनेन्द्रियं ज्ञानम् । आम्वाद्यतेऽनेनेति कृत्वा, तस्मिन् प्रकृष्टे दिव्यं रसे संविदुपजायते । धार्ता गन्धे संवित् वृत्तिशब्देन तान्त्रिक्या परिभाषया घ्राणेन्द्रियमुच्यते । वर्त्तते गन्धविषय इति वृत्ते घ्राणेन्द्रियाज्जाता धार्ता गन्धसंवित् तस्यां प्रकृष्यमाण्यां दिव्यगन्धाऽनुभूयते ।

एतेषां फलविशेषविभागमाह—

श्लो० घृ० का भा०—पुरुष के संयममें अभ्यास करने से व्युत्थित चित्तवाले को भी ज्ञान होजाते हैं, जिस प्रातिम ज्ञान का पूर्व वर्णन कर चुके हैं उस के प्रकाशित होने से योगी को सूक्ष्म अर्थ भी मालूम हो जाते हैं कर्णेन्द्रिय से जो ज्ञान उत्पन्न होता है । उससे योगी को दिव्य शब्द का ज्ञान होता है वेदना शब्द का अर्थ स्पर्श का ज्ञान है उस से दिव्य स्पर्श का ज्ञान होना है । आदृश का अर्थ नेत्रेन्द्रिय से उत्पन्न हुआ ज्ञान है उससे दिव्यरूप ज्ञान जाता है, जिह्वा से जो रस का ज्ञान होता है उस से दिव्य रस ज्ञान होता है, धार्ता शब्द का अर्थ इस शास्त्र में नासिका से उत्पन्न हुआ ज्ञान है उस से दिव्य गन्ध का ज्ञान होता है ॥ ३६ ॥

इस के विशेष फल के विशेष भागों को आगे कहेंगे—

ते समाधायुपसर्गा व्युत्थानेसिद्धयः ॥ ३७ ॥

सू० का पदार्थ—(ते समाधौ-उपसर्गाः) पूर्वसूत्र में कहे ज्ञान समाधि में विघ्नकारक हैं (व्युत्थाने सिद्धयः) और चंचल चित्त वाले को सिद्धि हैं ॥ ३७ ॥

सू० का भा०—कैवल्य समाधि वाले को पूर्वोक्त ज्ञान विघ्नरूप हैं, किंतु चंचल चित्त वाले योगी को सिद्धि हैं अर्थात् सिद्धि प्राप्त अनुष्ठान को कैवल्य समाधि के अभाव से ईश्वर का ज्ञान नहीं होता ॥ ३७ ॥

व्या० दे० का भाष्य—ते प्रातिभादयः समाहितचित्तस्थोत्पद्यमाना उपसर्गास्तद्दर्शनप्रत्यनीकत्वात् । व्युत्थितचित्तस्थोत्पद्यमानाः सिद्धयः ॥ ३७ ॥

भा० का पदा०—पूर्व सूत्रमें कहे प्राप्तिम आदि निम्न ज्ञान स्थिर चित्त वाले को उत्पन्न हुये विघ्न हैं क्योंकि इन से ईश्वर के ज्ञान में विघ्न होता है व्युत्थित चित्त अर्थात् बाह्यवृत्ति वाले को यह सिद्धि है ॥ ३७ ॥

भा० का भा०—उक्त प्राप्तिम ज्ञानादि कैवल्य समाधि में विघ्न हैं और बाह्यवृत्ति वाले को सिद्धि है ॥ ३७ ॥

भा० वृ०—ते प्राक्कामिपादिताः फलविशेषाः समाधेः प्रकर्षं गच्छन्त उपसर्गा उपद्रवा विघ्नकारिणः । तत्र ह्यपविस्मयादिकरणेन समाधिः शिथिली भवति व्युत्थाने तु पुनर्व्यवहारदशायां विशिष्टफलदायकत्वात्सिद्धयो भवन्ति ॥ ३७ ॥

सिद्धयन्तरमाह—

भा० वृ० का भा०—पूर्व कहे हुए संयमों के विशेष फल समाधि के उपद्रव अर्थात् विघ्न हैं, हर्ष और हास्य आदि के करने से समाधि शिथिल हो जाती है किन्तु व्युत्थान अर्थात् सांसारिक व्यवहारों में यह सब सिद्धि है क्योंकि इन से अधिक लाभ होता है ॥ ३७ ॥

दूसरी सिद्धि कहते हैं—

बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचारसंवेदनाच्च चित्त-
स्य पराशरीरावेशः ॥ ३८ ॥

सू० का प०—(बन्धकारणशैथिल्यात्) बन्धन का जो कारण है उस के शिथिल होजाने से । प्रचारसंवेदनाच्च) और प्रचार अर्थात् प्रवेश और निर्गम के ज्ञान से (चित्तस्य—पराशरीरावेशः) चित्तका पराये शरीर में प्रवेश होता है ॥ ३८ ॥

सू० का भा०—बन्ध कारण के शिथिल होने और प्रचार ज्ञान होने से योगी के चित्त में परकायनिवेश की शक्ति होती है ॥ ३८ ॥

व्या० दे० का भा०—लोलीभूतस्य मनसोऽतिष्ठस्पशरीरे कर्माशयवशा द्रव्यः प्रतिष्ठं त्यर्थः । तस्य कर्मणो बन्धकारण-

स्य शैथिल्यं समाधिवलाद्भवति । प्रचारसंवेदनञ्च चित्तस्य समाधिजमेव । कर्मबन्धक्षयात् स्वचित्तस्य प्रचारसंवेदनाच्च योगी चित्तं स्वशरीरान्निष्कृष्य शरीरान्तरेषु निक्षिपति निक्षिप्तं चित्तञ्चेन्द्रियाण्यनुपतन्ति । यथा मधुकरराजानं मक्षिका उत्पतन्तमनुपतन्ति निविशमानमनुनिविशन्ते । तथेन्द्रियाणि परशरीरावेशे चित्तमनुविधीयन्ते इति ॥ ३८ ॥

भा० का प०—चञ्चलता को प्राप्त हुए अस्थिर मनका शरीर में कर्मफल के बशसे बन्ध अर्थात् स्थिरता है उस बन्धन के कारणरूप कर्म की शिथिलता समाधि के प्रताप से होती है और प्रचार ध्यान भी समाधि से ही उत्पन्न होता है कर्मबन्धनों के नाश होने से और अपने चित्त के प्रचार ध्यान से योगी चित्त को अपने शरीरसे निकाल कर दूसरे में डाल देता है चित्त के पर शरीर में प्रविष्ट होने से इन्द्रियां भी उस ही शरीर में चली जाती हैं जैसे रानी मक्खी के उड़ने से सब मक्खी उड़ती हैं और जहां वह बैठती है वहीं सब बैठ जाती हैं ऐसे ही इन्द्रियां भी दूसरे शरीर में प्रवेश करने के समय चित्त की अनुगामिनी होती हैं ॥ ३८ ॥

भा० का भा०—मन जो अत्यन्त ही चञ्चल है उसका एक शरीर में स्थिर रहना यह केवल कर्मफलके बन्धन से है और वह कर्म बन्धन समाधि से शिथिल होता है और समाधि ही से चित्तका प्रचार अर्थात् नाड़ी का परिहान भी जाना जाता है । जब योगी के समाधिवल से कर्मबन्धन ढीले होजाते हैं और चित्त के प्रचार को भी योगी जान जाता है तब उस को यह शक्ति होजाती है कि वह अपने चित्त को पर शरीर में प्रविष्ट कर देता है और चित्तके गमन से इन्द्रियां भी चित्त की अनुगामिनी होती हैं क्योंकि इन्द्रियों की गति रानी मक्खी के समान है जैसे रानी मक्खी के उड़ने से सब मक्खियां उड़ती हैं और जहां वह बैठती है वहीं सब बैठ जाती हैं ॥ ३८ ॥

भा० वृ०—व्यापकत्वादात्मचित्तयोगिन्यनकर्मवशादेव शरीरान्तर्गतयोर्भोग्यभांक्रुभावेन यत्संवेदनमुपजायते स एव शरीरे बन्ध इत्युच्यते । तद्यदा समाधिवशाद्बन्धकारणं धर्माधर्माख्यं शिथिलं भवति तानवमापद्यते । चित्तस्य च योऽसौ प्रचारो हृदयप्रवेशादिन्द्रिय-

द्वारेण विपद्याभिमुख्येन प्रसरस्तस्य सविदनं ज्ञानमियं चित्तवहा नाडी
अनया चित्तं वहन्ति इयं च रसप्राणादिवहाम्गो नाडीभ्यो विलक्षणेनि
स्वपरशरीरयोर्यदा सञ्चारं जानाति तदा परकीयं शरीरं मृतं जीवन्मृ-
रीरं वा चित्तसञ्चारद्वारेण प्रविशति । चित्तं परशरीरे प्रविशदिन्द्रि-
याण्यपि अनुवृत्तं ते मधुकरराजमिवमधुमक्षिकाः । अथ परशरीर
प्रविष्टो योगी स्वशरीरवत् तेन व्यवहरति यतो व्यापकयोश्चित्तपुरुष-
योर्भोगसङ्काचकारणं कर्म तच्चोत्समाधिना क्षिप्तं तदा स्वातन्त्र्यात्
सर्वत्रैव भोगनिष्पत्तिः ॥ ३८ ॥

सिद्धयन्तरमाह—

भो०बु० का भा०—आत्मा और चित्त के व्यापक होने से नियत
कर्म के घश से दोनों ही शरीर के अन्तर्गत हैं परन्तु इन में से एक
भोग्य और दूसरा भोका है इन दोनों में जो एकता का ज्ञान है उस
ही से बन्धन है, जब समाधि के बल से बन्ध का कारण धर्म और
अधर्म रूप कर्म शिथिल हो जाता है । चित्त का जो प्रचार अर्थात्
गमनागमन है वह चित्त की नाड़ियों के द्वारा इन्द्रियों में जाता है
फिर विषयों की ओर दौड़ता है ये नाड़ी चित्तवहा कहती हैं ये
चित्तवहा नाड़ियां प्राणवहा और रसवहनाड़ियोंसे विलक्षण हैं, योगी
जब अपने शरीर और दूसरों के संचार को जान जाता है
तब दूसरे के जीते वा मरे शरीर में प्रवेश करजाता है जब योगी का
चित्त दूसरे शरीर में चला जाता है, व इन्द्रियां भी चित्त का अनु-
गमन करती हैं अर्थात् वे भी दूसरे में चली जाती हैं जैसे रानी मक्खी
के पीछे शहद की सब मक्खियां जाती हैं । दूसरे शरीर में जाके
योगी अपने शरीर के समान ही सब व्यवहार करता है क्योंकि चित्त
और आत्मा व्यापक हैं जब उनको भोगवृत्त्या ही न ही नथ उनको
सर्वत्र आनन्द मिलता है क्यों कि भोग के साधनकर्म शिथिल होगये
हैं अनपेक्ष योगी सर्वत्र स्वतन्त्रभाव से सुखी रहसकता है ॥ ३८ ॥

और सिद्धि कहते हैं—

उदानजयाज्जलपंककंटकादिष्वसंग उत्क्रान्तिश्च ६६

सू० का प०—(उदानजयात्) कण्ठ में रहने
वाले उदान वायु के जीतने से (जलपंककंटकादिषु-

असङ्गः) जल, पंक. और कण्टक आदि शरीरभेदक पदार्थों का स्पर्श नहीं होता (उत्क्रान्तिश्च) और मरण अपने वश में हो जाता है ॥ ३६ ॥

सू० का भा०—उदानादि वायु के जीतने से कण्टकादिका स्पर्श नहीं होता और मरण भी यथावधि होता है ॥ ३६ ॥

व्या० भा०—समस्तेन्द्रियवृत्तिः प्राणादिलक्षणा जीवनं, तस्य क्रिया पञ्चतयी । प्राणो मुखनाभिकानिराहृदगृह्णति । सम. नयनात्समानश्चानाधिगृह्णति । अपनयनादपान आणद-तलवृत्तिः उन्नयनादुदान आशिरोवृत्तिः । व्यापी व्यान इति, एषा प्रधानं प्राणः । उदानजयाञ्जलपङ्ककण्टकादिष्वसङ्ग-उत्क्रान्तिश्च प्रयाणकाले भवति । तां वशित्वेन प्रतिपद्यते ॥३६॥

भा० का पदा० - सम्पूर्ण इन्द्रियों में रहनेवाला प्राण आदि वायु ही सबके प्राजापन अर्थात् आधार है उस प्राण की ५ गति हैं उन में से प्राण उसे कहते हैं जिसका मुख और नासिका के द्वारा गमन होता है और यह हृदय तक वर्त्तमान रहता है समता को प्राप्त करने वाला समानवायु नाभि तक रहता है अधोगामी वायु को अपान कहते हैं जो नाभि के अधोभाग से पैरों तक गमन करता है ऊर्ध्वगमन से उदान कहाता है जो कण्ठ से सिर पर्यन्त पूरित है शरीर में पूर्ण होने से व्यान कहना है, इन सब में प्रधान प्राण है प्राण और उदान का संयम करने से जल, पङ्क और कण्टक आदि के स्पर्श से पीड़ा नहीं होती । उत्क्रान्ति जो मरने के समय होती है उसको वशमें करता है ॥ ३६ ॥

भा० का भावार्थ—सम्पूर्ण इन्द्रियों को अपने गमनागमन से स्थिर रखनेवाला वायु है जिसके प्राणादि ५ भेद हैं प्राण वह वायु है जिसकी गति मुख नासिका से हृदय पर्यन्त है । समगतिवाला नाभिपर्यन्त जाने वाला वायु समान कहाता है । अधोगमनशील जा चरण पर्यन्त अमण करता है वह अपान वायु कहाजाता है और जो कण्ठ से सिर पर्यन्त घूमता है उसका नाम उदान है और जो रुद शरीर में व्यापक है वह व्यान कहाता है । प्राण और उदान

के संयम करने से जल, कीचड़ और कण्टकादि का भय योगी का निवृत्त होजाना है और मरण भी योगी के वश होजाता है (अर्थात् अपने जीवन को द्विगुण करसकता है) ॥ ३६ ॥

भो० वृ० — समस्तानामिन्द्रियाणां तुषज्वालावद्या युगपदुत्थिता वृत्तिः सा जीवनशब्दवाचः । नस्याः क्रियाभेदात् प्राणापानादिसंज्ञा-
भिव्यं पदेशः । तत्र हृदयान्मुखनासिकाद्वारेण वायोः प्रणयनात् प्राण इत्युच्यते । नाभिदेशात् पादाङ्गुष्ठपर्यन्तमपनयनादपानः । नाभिदेशं परिवेष्ट्य समस्तानयनात् समानः । कृकाटिकादेशादाशिरोवृत्तकनय-
नादुदानः । व्याप्यनयनात् सर्वशरीरव्यापी व्यानः । तत्रोदानस्य संयमद्वारेण जगदितरेषां वायूनां निरोधादूर्ध्वगतिस्थेन जले मधान-
द्यादौ महति वा कर्हं मे नीक्ष्ये कण्टकेषु वा नसज्जतेऽतिलघुत्वात्
तूलपिण्डवज्जलादौ मज्जितोऽप्युद्वग्च्छतीत्यर्थः ॥ ३६ ॥

सिद्धयन्तरमाह—

भो० वृ०—समस्त इन्द्रियों की वृत्ति भूमी में तुषकी अग्नि के समान एक संग प्रवृत्त होनेवाली है उस ही वृत्ति को जीवन कहते हैं उसी वृत्ति के क्रियाभेद से प्राणादिक जुदे जुदे नाम हैं । हृदय से मुख और नासिका के द्वारा वायु को चलाने के कारण प्राण नाम है, नासि से पैर के अंगूठे तक जिसकी गति है उसे अपान कहते हैं, नासि स्थान को वेष्टित करके चारों ओर से जो जीवन शक्ति को ढीक रखती है उसे समान कहते हैं, गले के भीतर जो कृकाटिका अर्थात् घाटी है उस से शिर तक जो गमन करता है और शक्ति को स्थिर रखता है उसे उदान कहते हैं, व्यापक होने से वायु का नाम व्यान है । उदान में संयम करने से और उसके जीतने से भुलाधार के द्वारा उस की गति को रोकने से योगी जल में अर्थात् बड़ी बड़ी नदियों में वा महापंक में और शरीर को वेधने वाले कांटों में भी नहीं फंसता है जल पर योगी ऐसे फिरता है जैसे खई का ढेर तैरता हो ॥ ३६ ॥

सिद्धयन्तर का वर्णन करते हैं—

समानजयात्प्रज्ज्वलनम् ॥ ४० ॥

सू० प०—(समानजयात्) समान वायु को अपने

वश में करने से (प्रज्वज्जलनम्) अधिक तेज होता है ॥ ४० ॥

सू० का भा०—समान वायु को वश में करने से योगी का अधिक तेज होता है ॥ ४० ॥

व्या० भा०—जितसमानस्तेजसउपध्मानं कृत्वा ज्वलति ४०

भा० का प०—जीत लिया है समान वायु को जिसने वह योगी तेज को वृद्धि करके आज्ञवत्यमान होता है ॥ ४० ॥

भा० का भा०—स्पष्ट है ॥ ४० ॥

३८—पूर्वसूत्रों में लिखी हुई सिद्धि योग का विघ्न है इस कारण से योगी सांग उन के फेर में नहीं पड़ते हैं किन्तु योगभ्रष्ट ही उन की इच्छा करते हैं, ॥ ४० ॥

भो० वृ०—अग्निनावेष्ट्य व्यवस्थितस्य समानाख्यस्य वायो-
र्ज्ञयाद् संयमेन वशीकारान्निरावरणस्याग्नेरुद्भूतत्वाच्चेजसा प्रज्वल-
न्निव योगी प्रतिभाति ॥ ४० ॥ सिद्ध्यन्तरमाह—

भो० वृ० का भा०—शरीर की अग्नि को घेर कर जो समान वायु रहती है उसको संयम से जीतकर अर्थात् अपने वश में करके योगी ऐसा तेजस्वी जान पड़ता है मानो अग्नि का पुंज है ॥ ४० ॥

और सिद्धि कहते हैं—

श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमादिव्यं श्रोत्रम् ॥ ४१ ॥

सू० का पदार्थ—(श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमाद्)
कर्ण इन्द्रिय और आकाश में संयम करने से (दिव्यं
श्रोत्रम्) दिव्यश्रवण होता है ॥ ४१ ॥

सू० का भा०—कर्णेन्द्रिय और आकाश में संयम करने से दिव्यश्रवण अर्थात् दूर देश का भी श्रवण होता है ॥ ४१ ॥

व्या० भा०—सर्वश्रोत्राणामाकाशं प्रतिष्ठां सर्वशब्दानां
च । यथोक्तम्—तुल्यदेशश्रवणानामेकदेशश्रुतित्वं सर्वेषां भवतीति
तच्चैतदाकाशस्य लिङ्गम् । अनावरणं चोक्तम् । तथाहि अमूर्त-

स्यानावरणदर्शनाद्विशुत्वमपि प्रख्यातमाकाशस्य । शब्दग्रह-
णानुमितं श्रोत्रम् । अधिरावधिरयोरेकः शब्दं गृह्णात्यपरो न
गृह्णातीति । तस्माच्छ्रोत्रमेव शब्दविषयम् । श्रोत्राकाशयोः
सम्बन्धे कृतसंयमस्य योगिनो दिव्यं श्रोत्रं प्रयत्नते ॥ ४१ ॥

भा० का प०—समस्त प्राणियों की कर्णेन्द्रिय का आधार आकाश
है और सम्पूर्ण शब्दों का भी आधार आकाश ही है ऐसा ही अन्यत्र
भी कहा है । एक स्थल पर उल्लिखित शब्दों का सुनना सर्वत्र पाया
जाता है और यही आकाश का बिन्दु है अर्थात् बिना आकाश के
शब्द का कर्ण इन्द्रिय में प्रवेश करना ही असम्भव है और इस ही
से आकाश का आवरणरहितत्व भी सिद्ध होता है तैसे ही जो पदार्थ
अमूर्त अर्थात् रूपरहित है उस की सर्वव्यापकता भी प्रसिद्ध है
किन्तु शब्द के ग्रहण करने का निमित्त कर्ष ही है क्योंकि यद्वारा
और सुनने वाला इन दोनों में से एक शब्द को ग्रहण करता है और
दूसरा नहीं करता इसलिये कर्ष ही शब्द का विषय है कर्णेन्द्रिय
और आकाश का जो सम्बन्ध है उसमें संयम करने से दिव्य भवण
होता है ॥ ४१ ॥

भा० का भा०—सब की कर्णेन्द्रिय का आधार आकाश है और
यह अमूर्त होने से व्यापक है यदि केवल आकाश ही से शब्द का
सम्बन्ध होता तो यहिरे को भी शब्द सुनाई देता किन्तु ऐसा नहीं है
इससे प्रतीत होता है कि शब्दग्रहण कर्णेन्द्रिय से होता है । कर्णेन्द्रिय
और आकाश के सम्बन्ध में संयम करने से योगी को दिव्य भवण
शक्ति होती है ॥ ४१ ॥

भो० वृ०—श्रोत्रं शब्दग्राहकमाहङ्कारिकमिन्द्रियम् । आकाशं व्योम
शब्दतन्मात्रकार्यम् । तयोः सम्बन्धो देशदेशिभावलक्षणस्तस्मिन् कृत
संयमस्य योगिनो दिव्यं श्रोत्रं प्रयत्नते शुगपत्सूक्ष्मवहितविप्रकृष्ट-
शब्दग्रहणसमर्थं भवतीत्यर्थः ॥ ४१ ॥

सिद्धयन्तरमाह—

भो० वृ० का भा०—कर्णेन्द्रिय शब्द को ग्रहण करने वाली है,
आकाश का जो तन्मात्र शब्द है उसके सम्बन्ध में संयम करने से

योगी को दिव्य श्रोत्र प्राप्त होते हैं अर्थात् सूक्ष्म शब्द व्यवहित छिपे हुए और दूरके शब्दों को सुनने की शक्ति उत्पन्न होती है ॥ ४१ ॥
आने और सिद्धि कहते हैं—

**कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाल्लघुतूलसमापत्तेः
आकाशगमनम् ॥ ४२ ॥**

सूत्र का पदार्थ—(कायाकाशयोः) शरीर और आकाशके (सम्बन्धसंयमात्) सम्बन्धमें संयम करनेसे (लघुतूलसमापत्तेश्च) लघु अर्थात् हलके रुई आदि पदार्थों की समापत्ति से (आकाशगमनम्) आकाश में गमन सिद्ध होता है ॥ ४२ ॥

सू० का भा०—शरीर और आकाश का जो परस्पर सम्बन्ध है उस में संयम करने से और लघु पदार्थों के यथार्थ परिज्ञान से योगी को आकाशगमन सिद्ध होता है ॥ ४२ ॥

व्या० भा०—यत्र कायस्तथाकाशं तस्यावकाशदानात् कायस्य तेन सम्बन्धः प्राप्तिस्तत्र कृतसंयमो जित्वा तत्सम्बन्धं लघुषु तूलादिष्वपरमाणुभ्यः समापत्तिं लब्ध्वा जितसम्बन्धं लघुर्भवति । लघुत्वाच्च जले पादाभ्यां विहरति । ततस्त्वूर्णनाभितन्तुमात्रे विहृत्य रश्मिषु विहरति ततो यथेष्टमाकाशगतिरस्य भवतीति ॥ ४२ ॥

भा० का प०—जहाँ २ शरीर होता है वहाँ २ आकाश भी अवश्य होता है क्योंकि आकाश शरीर को अवकाश देने वाला है अर्थात् आकाश और शरीर का आधारधेयभाव सम्बन्ध है इस हेतु से काया का और शरीर का सम्बन्ध है उस सम्बन्ध में संयम करने वाला काया और आकाश के सम्बन्ध को जीतकर लघु जो रुई आदि उन में ज्ञान प्राप्त करके गुरुता के सम्बन्ध को जीतकर योगी लघु हो जाता है लघु होने से पौरो से जल में विहार करता है तत्पश्चात् ऊर्ण-निर्विघ्न आकाशगति होती है ॥ ४२ ॥

भा० का भा०—आकाश और काया का जो आधाराश्रय भाव सम्बन्ध है उस में संयम करने से और लघु पदार्थों का पूर्ण हान प्राप्त करने से योगी के शरीर की गुरुत्व नाश हो जाती है और उस के नाश होने से योगी जल के ऊपर गमनागमन करसका है फिर ऊर्णातन्तु से किरणों पर विहार करने की शक्ति प्राप्त करके स्वच्छन्द आकाशगमन सिद्ध होता है ॥ ४२ ॥

भो०वृ०—कायः पाञ्चभौतिकं शरीरं तस्याकाशेनावकाशदायकेन यः सम्बन्धस्तत्र संयमं विधाय लघुनि तूलादौ समापत्तिं तन्मयी भावलक्षणां च विधाय प्राप्तातिलघुभावो योगी प्रथमं यथाकञ्च जले सञ्चरन् क्रमेणोर्णाभितन्तुजालेन सञ्चरमाण आदित्यरश्मिभिश्च विहरन् यथेष्टमाकाशेन गच्छति ॥ ४२ ॥

सिद्धयन्तरमाह—

भो०वृ० का भा०—पांचभौतिक शरीर को काया कहते हैं उसका जो अवकाश देने वाले आकाश के साथ सम्बन्ध है उसमें संयम और कई आदि हल्की वस्तुओं की समानता में विशेष भावना करके योगी प्रथम जल पर फिर मकड़ी के जाले पर विहार करे परंचात् सूर्य की किरणों पर विहार करके अपनी इच्छानुसार आकाश में गमन कर सका है ॥ ४२ ॥

आगे और सिद्धि कहते हैं—

बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः ॥ ४३ ॥

सूत्र का पदार्थ—(बहिरकल्पिता वृत्तिः) शरीर से बाहर जो मन की स्वाभाविक वृत्ति है (महाविदेहा) उसका नाम महाविदेहा है (ततः प्रकाशावरणक्षयः) उसमें प्रकाश के आवरण का नाश होजाता है ॥ ४३ ॥

सू० का भा०—मन की जो अकल्पित बाह्य वृत्ति है जिस को महा विदेहावृत्ति कहते हैं उस में संयम करने से प्रकाश के आवरण का क्षय हो जाता है ॥ ४३ ॥

व्या० भा०—शरीराद्वहिर्भनसो वृत्तिलाभो विदेहा नाम धारणा । सा यदि शरीरप्रतिष्ठस्य मनसो बहिर्वृत्तिमात्रेण भवति सा कल्पितेत्युच्यते । या तु शरीरनिर्पेक्षा बहिर्भूतस्यैव मनसो बहिर्वृत्तिः सा खल्वकल्पिता । तत्र कल्पितया साधयन्त्यकल्पितां महाविदेहागिति । यया परशरीराण्या विशन्ति योगिनः । ततश्च धारणातः प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य यदावरणं क्लेशकर्मविपाकत्रयं रजस्तमोमूलं तस्य च क्षयो भवति ॥ ४३ ॥

भा० का प०—शरीर से बाहर जो मन की वृत्ति पाई जाती है उस धारणा का नाम विदेहा है शरीर में जो स्थिर मन है उस की बाह्यवृत्ति मात्र से जो होती है उस वृत्ति का नाम कल्पिता है और जो शरीर की अपेक्षा न रखती हुई बहिर्भूत हुए मन की बाह्य वृत्ति है वह अकल्पित वृत्ति है । उन दोनों कल्पित और अकल्पित वृत्तियों में से कल्पितवृत्ति द्वारा अकल्पित महाविदेहा की साधना की जाती है जिसके द्वारा योगिजन पर शरीरमें प्रविष्ट होते हैं उस महाविदेहा धारणा से प्रकाश स्वरूप जो बुद्धि है उसके जो आवरण क्लेश, कर्म और कर्म के फल हैं जो रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होते हैं उस आवरण त्रय का नाश होजाता है ॥ ४३ ॥

भा० का भा०—मन की दो प्रकार की वृत्ति बाह्य विषय में होती है—एक कल्पित दूसरी अकल्पित । उनमें से अकल्पित को महाविदेहा वृत्ति कहते हैं जो कल्पितवृत्ति के द्वारा स्थिर की जाती है । जो योगियों का पर शरीर में प्रवेश होता है वह केवल इस वृत्ति का परिणाम है जब इस वृत्ति में योगी स्थिर होता है तब उसकी बुद्धि के आवरणत्रय क्लेश, कर्म और विपाक का क्षय होता है ॥ ४३ ॥

भा० वृ०—शरीराद्वहिर्या मनसः शरीरनैरपेक्ष्येण वृत्तिः सा महाविदेहा नाम विगतशरीराहङ्कारबाल्यद्वारेणोच्यते । ततस्तस्यां कृतात् संयमात् प्रकाशावरणक्षयः सात्त्विकस्थ चित्तस्य यः प्रकाशस्तस्य यदावरणं क्लेशकर्मविपादि तस्य क्षयः प्रविलयो भवति । अयमर्थः—शरीराहङ्कारे सति या मनसो बहिर्वृत्तिः सा कल्पितेत्युच्यते । यदा पुनः शरीराहङ्कारभावं परित्यज्य स्वातन्त्र्येण मनसो वृत्तिः साऽकल्पिता, तस्यां संयमाद्योगिनः सर्वे चित्तमलाः क्षीयन्ते ॥ ४३ ॥

तदेवं पूर्वान्तविषयाः परान्तविषया मध्यमभाष्य सिद्धीः प्रति-
पद्यन्तरं भुवनशानादिरूपा वाशाः कायव्यूहादिरूपा आभ्यन्तराः
परिकर्मनिष्पन्नभूताश्च मैत्र्यादिपुचलानीत्येवमाद्याः समाध्युपयोगि-
नीश्चान्तःकरणबहिःकरणसंज्ञेन्द्रियभवाः प्राणादिवायुमवाश्च
सिद्धीश्चित्तदाक्यात् समाधी समाश्वासोत्पत्तये प्रतिपाद्येदानीं स्व-
र्शोपयोगिसबीजनिर्बीजसमाधिसिद्धये विविधोपायप्रदर्शनायाह-

भो० दृ० का भा०—शरीर से बाहर शरीर के आश्रय की अपेक्षा
न रखने वाली जो मन की वृत्ति है उसे महाविदेहा कहते हैं क्योंकि
उस से अहङ्कार का वेग दूर होजाता है, उस वृत्ति में जो योगी
संयम करता है उससे प्रकाश का ढकना दूर हो जाता है अर्थात्
सात्विक चित्त का जो प्रकाश है उसको ढकने वाले अवि-
द्यादि क्लेश और कर्म क्षय होजाते हैं । अभिप्राय यह है कि जब
तक शरीर का अहङ्कार रहता है तब तक जो मन की बाह्य वृत्ति
रहती है उसे कल्पिता कहते हैं । फिर जब शरीर के अहङ्कार को
त्याग कर स्वतन्त्रभाव से मन की वृत्ति बाहर रहती है उसे अक-
ल्पिता कहते हैं, उस अकल्पिता वृत्ति में संयम करने से योगी के
चित्त के मल सब दूर हो जाते हैं ॥ ४३ ॥

इस प्रकार से पूर्वान्त विषय, परान्त विषय और मध्य भाव की
सिद्धियों का वर्णन करके फिर भुवनशान रूपाद् बाह्य कायव्यूह
आदि आभ्यन्तर परिकर्म की सिद्धि करने वाले मैत्री आदि से मैत्री
आदि का बल वर्णन करके समाधिमें सहायता देने वाले अन्तःकरण
और बाह्यकरण रूप इन्द्रियों के भावों का तथा प्राणादि वायुभावों
की सिद्धियों का चित्त की दृढ़ता का वर्णन करके अब सवीज और
निर्बीज समाधि सिद्धि के निमित्त विविध भांति के उपायों का आगे
वर्णन करते हैं:-

स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमाद्भूतजयः॥४४॥

सू० का प०—(स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंय-
मात्) स्थूल गुण अर्थात् गन्धादि तत्त्व भूत सम्बन्धी
परमाणुओं का समूह सूक्ष्मान्वयार्थवत्त्व अर्थात् पञ्च-
तत्त्वों की तन्मात्रा इनके संयम से (भूतजयः) भूतों
का जय होता है ॥ ४४ ॥

सू० का भा०—पञ्च तत्त्व के गुण स्वरूप तथा तन्मात्रा में संयम करने से भूतजय प्राप्त होता है ॥ ४४ ॥

तत्र पार्थिवाद्याः शब्दादयो विशेषाः सहाकारादिभिर्धर्मैः स्थूलशब्देन परिभाविताः । एतद्भूतानां प्रथमं रूपं द्वितीयं रूपं स्वसामान्यं मूर्त्तिभूमिः स्नेहो जलं वह्निरुष्णता वायुः प्रणामी सर्वतो गतिराकाश इत्येतत् स्वरूपशब्देनोच्यते ।

अस्य सामान्यस्य शब्दादयो विशेषाः । तथाचोक्तम्—एकजातिसमन्वितानामेषां धर्ममात्रव्यावृत्तिरिति ।

सामान्यविशेषसमृदायोऽत्र द्रव्यम् । द्विष्टो हि समूहः प्रत्यस्तमितभेदानवयवानुगतः शरीरं वृत्तो यथं वनमिति, शब्देनोपात्तभेदावयवानुगतः समूह उभये देवमनुष्याः । समूहस्य देहा एको भागो मनुष्या द्वितीयो भागस्ताभ्यामेवाभिधीयते समूहः । स च भेदाभेदविवक्षितः । आम्नाणां वनं ब्राह्मणानां संघ आम्नवनं ब्राह्मणसंघ इति । स पुनर्द्विविधो युतसिद्धानवयोऽयुतसिद्धानवयवश्च । युतसिद्धानवयवः समूहो वनं संघ इति । अयुतसिद्धानवयवः संघातः शरीरं वृत्तः परमाणुरिति । अयुतसिद्धानवयवभेदानुगतः समूहो द्रव्यमिति पतञ्जलिः । एतत् स्वरूपमित्युक्तम् । अथ किमेषां सूक्ष्मरूपं तन्मात्रं भूतकारणं तस्यैकोऽवयवः परमाणुः सामान्यविशेषात्माऽयुतसिद्धानवयवभेदानुगतः समृदाय इत्येवं सर्वतन्मात्राणि एतत्तृतीयम् । अथ भूतानां चतुर्थं रूपं ख्यातिक्रियास्थितिशीलाः । गुणाः कार्यस्वभावानुपातिनोऽन्वयशब्देनोक्ताः । अथैषां पंचमं रूपमर्थवत्त्वं भोगापवर्गार्थता गुणेष्वेवान्वयिनी, गुणास्तन्मात्रभूतप्रौतिकेष्ट्विति सर्वमर्थवत् । तेष्विदानीं भूतेषु पंचसु पञ्चरूपेषु संयमात्तस्य तस्य रूपस्य स्वरूपदर्शनं जयश्च प्रादुर्भवति । तत्र पञ्चभूतस्वरूपाणि जित्वा

भूतजयी भवति । तज्जगदाद्भूतमानुषारिण्य इव गावोऽस्य सङ्क-
ल्पानुविधायिन्यो भूतप्रकृतयो भवन्ति ॥ ४४ ॥

भा० का प०—पृथ्वी आदि के शब्दादि विशेष गुण पृथ्वी आदि
आकाशदि धर्म के साथ युक्त होने से स्थूल कहे जाते हैं तत्त्वों का
यह प्रथम रूप है तत्त्वों का द्वितीय रूप सामान्य है अर्थात् पृथिवी
की सृष्टि, जल का स्नेह, अग्नि का दाह और प्रकाश, वायु का वहन
और आकाश का विभुत्व ये सब स्वरूप शब्द से गृहीत होते हैं उस
सामान्य रूप के शब्दादि विशेष रूप हैं ऐसा ही कहा भी है ये पंच
भूत एक जाति अर्थात् भूतत्व गुण से एक हैं परन्तु अन्य धर्मों से
भिन्न हैं सामान्य और विशेष का समुदाय ही द्रव्य है । समूह
दो प्रकार का है एक जिस में भेद की उपलब्धि न हो जैसे शरीर,
घृत्त, दूध और घन है इन में अवयव सामान्य द्रव्य और विशेष है ।
दूसरा शब्द के कथन से अवयवगत समूह भेद समझा जाता है
जैसे देव और मनुष्यों का एक समुदाय कहने से बोध होता है कि
इस समुदाय के देवता लोग एक भाग हैं और मनुष्य दूसरा भाग
है । इन दोनों से समूह कहाता है और वह भेद और अभेद की
विवक्षा रखता है । जैसे आम के दृत्तों का घन, ब्राह्मणों की समा
वह फिर दो प्रकार का है पहले के उदाहरण घन और संघ है दूसरे
के उदाहरण शरीर, घृत्त और परमाणु हैं । एक अयुतसिद्धावयव दूसरा
अयुतसिद्धावयव । पंतजलि ऋषि के मत में अयुत सिद्धावयव को
ही द्रव्य कहते हैं और इसी को स्वरूप भी कहते हैं । इन का सूक्ष्म
रूप क्या है ? तन्मात्राओं का जो भूत कारण है वह सूक्ष्मरूप है उस
का एक अवयव परमाणु कहाता है (सामान्यविशेषः त्माऽयुतसिद्धावय-
वभेदानुगतः समुदायः) सामान्य और विशेषरूप अयुतसिद्धावयव
भेदानुगतसमुदाय पञ्चतत्त्व का तन्मात्र इनका तीसरा रूप है तत्त्वों
का चतुर्थ रूप यथाति, प्रकाश, क्रिया और स्थिति स्वभाववाले गुण हैं ।
तत्त्वों का पांचवां रूप अर्थवत्ता है भोग और मोक्षरूप जितने अर्थ हैं
वे सब तत्त्वों के गुणों से सम्बन्ध रखते हैं गुण तत्त्वों के तन्मात्रों से
संबन्ध रखते हैं इस क्रम से सब में अर्थवत्ता है पंचभूत और उनके
पांचरूपों में संयम करने से उस उस रूप का दर्शन होता है और
उस में जय लाभ होता है पंच भूतों के स्वरूपों को जीत कर तत्त्वों की

जय होती है भूतजय से प्रकृति ऐसी दयालु होती है जैसे गौ अपने बच्चे को प्रेम से दूध देती है ॥ ४४ ॥

भा० का भा०—पंचतत्त्वों के पांच प्रकार के रूप हैं उन में संयम करने से समस्त भूतप्रकृति योगी की इच्छा को पूर्ण करनेवाली हो जाती है जैसे गौ अपने बच्चे की इच्छा पूर्ण करने वाली होती है ४४

भो० वृ०—पञ्चानां पृथिव्यादीनां भूतानां ये पञ्चावस्था विशेष-रूपा धर्माः स्थूलत्वादयस्तत्र कृतसंयमस्य भूतजयो भवति । भूतानि अस्य वदयानि भवन्तीत्यर्थः । तथा हि भूतानां परिदृश्यमानं विशिष्टाकारवत् स्थूलरूपं स्वरूपरूपा यथाक्रमं कार्यं गन्धस्नेहोष्णताप्रेरणत्वकाशदानलक्षणं सूक्ष्मरूपं यथाक्रमं भूतानां कारणत्वेन व्यवस्थितानि गन्धादितन्त्राणि । अन्वयिनो गुणाः प्रकाशप्रवृत्तिस्थितिरूपतया सर्वत्रैवान्वयित्वेन समुपलभ्यन्ते । अर्थवत्त्वं तेष्वेव गुणेषु भोगापवर्गसम्पादनाख्या शक्तिः । तदेवं भूतेषु पञ्च सूक्ष्मलक्षणावस्थाभिन्नेषु प्रत्यक्षस्य संयमं कुर्वन् योगी भूतजयी भवति । तद्यथा प्रथमं स्थूलरूपे संयमं विधातुं तदनुसूक्ष्मरूपे इत्थेवं क्रमेण तस्य कुतस्संयमस्य सङ्कल्पार्थविधायिनो वस्तानुसारिण्येव गावो भूतप्रकृतयो भवन्तीत्यर्थः ॥ ४४ ॥

तस्यैव भूतजयस्य फलमाह—

भो० वृ० भा०—एयिवी आदि पंचभूतों की जो पांच स्थूल आदि विशेष अवस्था हैं उन में संयम करने से योगी को भूतजय प्राप्त होता है अर्थात् भूत (तत्त्व) योगी के घश में हो जाते हैं । भूतों का प्रत्यक्ष दीक्षता विशेष स्थूल रूप, इन भूतों के क्रमशः कार्य्य गन्ध आदिक और स्थूल रूप के कारण तन्मात्रा इन के सम्बन्धी गुण जो प्रकाश, प्रवृत्ति और स्थिति रूपसे सब भूतोंमें पाये जाते हैं भूतोंकी अर्थवत्ता इन तत्त्वोंमें जो भोग और मोक्षसाधनकी शक्ति रहती है इस प्रकारसे पंचभूतोंकी अवस्थाओंको जान कर जो योगी इनमें संयमी करता है उस योगी को भूतों की प्रकृति ऐसी इष्ट फल देने वाला होती है जैसे गौ अपनी बछड़े को दुग्ध देती है ॥ ४४ ॥

आगे भूतजय का फल कहते हैं—

ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धर्मान-
भिघातश्च ॥ ४५ ॥

सू० का प०—(ततः) इसके अनन्तर (अणिमा-
दिप्रादुर्भावः) अणिमादि सिद्धिर्ज्ञो का प्रकाश (का-
यसम्पत्) शरीर सम्बन्धी सब सम्पत्ति प्राप्त होती
है (च) और (तद्धर्मानभिघातः) शरीर के गुणों
का नाश नहीं होता ॥ ४५ ॥

सू० का भा०—भूतत्रय के अनन्तर (योगी को) अणिमादि सि-
द्धिज्ञो की प्राप्ति और शारीरिक सम्पत्ति का विकास होता है और
शारीरिक गुण अधिनाश हो जाते हैं ॥ ४५ ॥

व्या० भा०—तत्राणिमा भवत्यणुः । लघिमा लघुर्भवति ।
महिमा महान् भवति । प्राप्तिरंगुण्यग्रेणापि स्पृशति चन्द्रमसम् ।
प्राकान्धमिच्छानभिघातः । भूमातुन्पज्जति निमज्जति यथोदके
वशित्वं भूतभौतिकं वशी भवत्ययस्यश्चान्येषाम् । ईशित्वं तेषां
प्रभवाप्ययनपूढानामीष्टे यत्र कामावसायित्वं सत्यसङ्कुलता यथा
सङ्कुलस्तथा भूतप्रकृतीनामवस्थानम् । न च शक्तोऽपि पदार्थ
विपर्यामङ्करोति कस्मात् अन्यस्य । यत्र कामावसायिनः पूर्व-
सिद्धस्य तथा भूतेषु सकल्पादिति एतान्यष्टावैश्वर्याणि कायसम्पद्-
क्षमाणा तद्धर्मानभिघातश्च पृथ्वी मूर्त्या न निरुणद्धि योगिनः
शरीरादिक्रियां शिलापप्यनुविशतीति नापः स्निग्धाः क्लेदयन्ति
नाग्निरुष्णो दहति न वायुः प्रणामी वहति अनावरणात्मकेऽप्या-
काशे भवत्यावृतकायः सिद्धानामप्यहस्यो भवति ॥ ४५ ॥

भा० का प०—अणिमा सिद्धि वह है जिससे योगी अणु के
समान सूक्ष्म हो जाता है लघु होने से लघिमा कहते हैं जिस सिद्धि
के द्वारा महान् होता है उसे महिमा कहते हैं प्राप्ति सिद्धि उसे कहते

हैं जिससे योगी आकाशगामी चन्द्रलोक को भी स्पर्श कर सकता है प्राकाम्य सिद्धि उसे कहते हैं जिससे योगी की इच्छा पूर्ण होती है पृथ्वी में इस रीति से द्रव्यता है जैसे जल में पंचभूत और समस्त भौतिक पदार्थ उसके वश में होते हैं और वह किसी के वश में नहीं रहता है इस सिद्धि को वशित्व कहते हैं, ईशित्व सिद्धि वह है भूत भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति, लय और स्थिति में समर्थ जहां इच्छा का अन्त हो, वहां तक इच्छा का पूरा होना है योगी की इच्छा-नुसार प्रकृति की स्थिति होती है समर्थ होने पर भी योगी पदार्थों को उल्टा पुल्टा अर्थात् सृष्टिक्रम विरुद्ध नहीं करता है क्योंकि और लोगों की इच्छामग्न रूप दोष का भय रहता है यह शठ पेश्वर्य्य वा सिद्धि है अगले सूत्र में जो कही जायगी उन्हें कायसम्पत् कहते हैं तद्धर्मानभिधात का अर्थ यह है कि योगीकी शारीरिक क्रियाओं को कार्यरूप पृथ्वी नहीं रोक सकती कठोर पादाण में भी योगी प्रवेश कर सकता है, जल उसको भिगे नहीं सकते, अग्नि भी योगी को नहीं जला सकता, न हवा सुखाने वाली चलती है जो आकाश किसी को नहीं छिपाना उसमें योगी का शरीर छिपजाता है अर्थात् योगी सिद्धों के नेत्रों से भी अदृश्य होजाता है ॥ ४५ ॥

भा०का भा०—भूतजय के अनन्तर योगी को अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति होती है—अणिमा से अणु और लघिमा से लघु, महिमा से महान् होता है प्राप्ति से योगी की वह शक्ति बढ़ती है जिस से योगी चन्द्रमा को अंगुली से स्पर्श करसकता है अर्थात् पूर्व जो आकाश गमन कहा था उसके द्वारा ही योगी चन्द्रस्पर्शादि कठिनतर कार्य करसकता है । प्राकाम्य का अर्थ है कि इच्छा पूरी होना, वशित्व वह सिद्धि है जिसे प्राणिमात्र दश में होजाय और आप किसी के वश में न रहे (यहाँ दश होने से राश्यादि का प्रयोजन नहीं है) ईशित्व का अर्थ है कि प्राणियोंकी उत्पत्ति, लय और स्थिति को जानना है योगीके सङ्कल्प के अनुकूल ही पदार्थ होजाता है । परन्तु इसमें शङ्का होती है कि जो योगीको पदार्थों के उल्टा पुल्टा करने की शक्ति होती है तो इस जगत् के पदार्थों में विपर्य्यय क्यों नहीं करता ? इसका समाधान यह है कि योगी समर्थ होने पर भी नियमविरुद्ध कार्य नहीं करना क्योंकि सब सिद्धों का निध परम योगी परमेश्वर है उसके सङ्कल्प में विघ्न होगा जो सर्वथा असम्भव है ॥ ४५ ॥

भो० चू०—अग्निमा परमाणुरूपनापत्तिः । महिमा महत्त्वम् ।
लघिमा लघुत्वं त्वत्पिण्डबललघुत्वप्राप्तिः । गरिमा गुरुत्वप्राप्तिः
अंगुलत्रयेण चन्द्रादिस्पर्शेनशक्तिः प्राकाम्यमिच्छानभिघातः । शरीरा-
न्तः करणेश्वरत्वगोशित्वम् । सर्वत्र प्रभविष्णुना वशित्वं, सर्वाण्येव
भूतानि अनुगामित्वावदुक्तं नानिकामन्ति । यत्र कामावसायो यस्मिन्
विषयेऽस्य कायः स्वेच्छा भवति तस्मिन् विषये योगिनेऽप्यवसायो
भवति तं विषयं लोकारहारेणामिलापस्तन्मिषय्यन्तं नपतीत्यर्थः । तप
तेऽग्निमायाः समाध्युपयोगिनीभूतजयाणोगिनः प्रादुर्भवन्ति । यथा
परमाणुत्वं प्राप्तो यज्ञादीनामप्यन्तः प्रविशति । एवं सर्वत्र योज्यम् ।
एतेऽग्निमादयोऽष्टौ गुणा महानिन्द्य उच्यन्ते । कायसम्पद्ब्रह्ममाणा
तां प्राप्नोति । नद्धर्मानभिघातश्च तस्य कायस्य ये धर्मा रूपादयस्ते-
प्राप्तमभिघातां नाशो न कुतश्चित् भवति । नास्य रूपमग्निर्दहति न
वायुः शोषयतीत्यदि योज्यम् ॥ ४५ ॥

कायसम्पद्माह-

भो० चू० का भा०—अग्निमा का अर्थ है कि परमाणुवत् सूक्ष्म हो
जाना, महिमा का अर्थ महान् होना, लघिमा का अर्थ लघु वा हल्का
होना है, गरिमा का अर्थ गुरुत्व वा भारीपन की प्राप्ति, प्राकाम्य का
अर्थ इच्छा की पूर्ति है, ईशित्व का अर्थ शरीर और अन्तःकरण पर
प्रभुता की प्राप्ति अर्थात् इनको अपने वश में करलेना । सब को
अपने वश में कर लेना अर्थात् कोई प्राणी इस के वचन का उल्लंघन
नहीं कर सकता है । अर्थात् जिस विषय की योगी इच्छा करता है
वही विषय योगी को प्राप्त होता है कहीं भी योगी की इच्छा का
अभिघात नहीं होता इन अग्निमादिक के समाधि में उपकारक होने
से योगी को भूतजय प्राप्त होता है जैसे अणु होने से अत्यन्त कठोर
वज्र में भी योगी प्रवेश करसकता है ऐसे ही और सिद्धियों में भी
समझना चाहिये, यह अग्निमादि आठ महासिद्धि कहाती हैं इन के
पश्चात् कायसम्पत् जिन का वर्णन आगे होगा उन की प्राप्ति होती
है इस के पश्चात् शरीर के जो रूपादि गुण हैं उनका कहीं नाश नहीं
होता अर्थात् योगी का शरीर अग्नि में नहीं जलता, वायु में नहीं
सूखता ऐसे ही अन्यत्र भी समझनी ॥ ४५ ॥

काया की सम्पत्तियों का वर्णन करते हैं —

रूपलाघयबलवज्रसंहननत्वानि कायसंपत् ॥ ४६ ॥

सू० का प०—स्पष्ट है ॥ ४६ ॥

सू० का भा०—रूप में मनोहरता बल में वज्रसंहनन अर्थात् वज्र-दि के समान अच्छे घ होना यह कायसम्पत् कहानी हैं ॥ ४६ ॥

व्या० दे० कृ० भा०—दर्शनीयः कांतिमान् अतिशयबलः वज्रसंहननश्चेति ॥ ४६ ॥

भा० का प०—मनोहर रूपवाला तेजस्वी अधिक बल वाला वज्र के समान अच्छे घ होना है ॥ ४६ ॥

भा० का भा०—स्पष्ट है ॥ ४६ ॥

भो० वृ०—रूपलाघयबलानि प्रसिद्धानि वज्रसंहननत्वं वज्रवत् कठिना चंहतिरभ्य शरीरे भवतीत्यर्थः । इति कायस्य आविर्भूतगुण-सम्पत् ॥ ४६ ॥

एवं भूतजयमभिधाय प्राप्तभूमिकायामिन्द्रियजयमाह—

भो० वृ० का भा०—रूप और लाघय (सलोनापन वा मनोहरता) प्रसिद्ध है, वज्र संहननत्व का अर्थ यह है कि वज्र के समान योगी का कठोर शरीर हो जाता है यही काया की प्रत्यक्ष सम्पत्ति है ॥ ४६ ॥

भूतजय का वर्णन करके, जब योगी को भूमि प्राप्त होजाती है तब इन्द्रियों में जय प्राप्त होती है इस का वर्णन आगे करते हैं ।

ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्वसंयमादिन्द्रियजयः ॥ ४७ ॥

सू० का प०—(ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्व-संयमात्) ग्रहण अर्थात् जिनसे पदार्थ ज्ञान होता है इन्द्रिय, स्वरूप—अर्थात् बुद्धि अस्मिता—अहंकार, इन्द्रियों के गुण और वासना इन पाँचों में संयम करने से (इन्द्रियजयः) इन्द्रियां वश में होती हैं ॥ ४७ ॥

सू० का भा०—इन्द्रिय, बुद्धि, अहंकार, गुण और वासना में संयम करने से योगी की समस्त इन्द्रियां वश में हो जाती हैं ॥ ४७ ॥

व्या० भा०—सामान्यविशेषात्मा शब्दादिप्राणः । तेष्विन्द्रियाणां वृत्तिर्ग्रहणम् । नच तत्सामान्यमात्रग्रहणाकारङ्कयमनालोचितः सविषयविशेष इन्द्रियेण मनसाऽनुव्यवसीयेतेति । स्वरूपं पुनः प्रकाशात्मनो बुद्धिमत्त्वस्य सामान्यविशेषयोरुत्पत्तिरसिद्धावयवभेदानुगतः समूहो द्रव्यमिन्द्रियम् तेषां तृतीयं रूपमस्मितालक्षणोऽहंकारः । तस्य सामान्यस्येन्द्रियाणि विशेषाः । चतुर्थं रूपं व्यवसायात्मकाः प्रकाशक्रियास्थितिशीला गुणा येषामिन्द्रियाणि सादङ्काराणि परिणामाः । पञ्चमं रूपं गुणेषु यदनुगतं पुरुषार्थवत्त्वमिति । पञ्चस्वेतेष्विन्द्रियरूपेषु यथाक्रमेण संयमस्तत्र तत्र जयं कृत्वा पञ्चरूपजयादिन्द्रियजयः प्रादुर्भवति योगिनः ॥ ४७ ॥

भा० का प०—सामान्य और विशेषरूप से शब्दादिक जिनसे विषय हैं सब प्राण हैं उन प्राण विषयों में जो इन्द्रियों की वृत्ति जाती है उस वृत्ति को ग्रहण कहते हैं परन्तु वह वृत्ति सामान्य ग्रहणाकार नहीं है किस २ रीति से बिना विचारा विषय या मन इन्द्रियों से गृहीत हो सक्ता है इससे प्रथम जो ग्रहण द्वारा विषय गृहीत होता है वह प्रथम स्वरूप भूतों का कहलाना है और मन द्वारा जो विचार होता है वह द्वितीयरूप है फिर ज्ञान स्वरूप जो बुद्धि वह तृतीय रूप है अहंकार चतुर्थ रूप है अनेक कार्यों में व्यस्त प्रकाश करने वाले और स्थिर स्वभाव वाले जिनके अहंकार सहित सब इन्द्रियां कार्य हैं वह इन्द्रियों का पञ्चम रूप है गुणोंके संग जो पुरुषार्थता अर्थात् उद्योग है इन्द्रियों के पांचों रूपों में जय करने से इन्द्रियों का जय लाभ होता है ॥ ४७ ॥

भा० का भावार्थ—इन्द्रियों के जो ५ प्रकार के रूप अर्थात् ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय और अर्णवत्व उन में संयम करके योगी को उचित है कि समाधि से जयलाभ अर्थात् उन को अपने वश में कर के समस्त इन्द्रियों को जीते ॥ ४७ ॥

भा० वृ०—ग्रहणमिन्द्रियाणां विषयाभिमुखी वृत्तिः । स्वरूपं सामान्येन प्रकाशकत्वम् । अस्मिता अहंकारानुगमः । अन्वयार्थवत्त्वे

पूर्ववत् । एतेषां इन्द्रियाणामवस्थापञ्चके संयमं कृत्वा इन्द्रियजयी भवति ॥ ४७ ॥

तस्य फलमाह—

भो० वृ० का भा०—इन्द्रियों की जो विषयों की ओर प्रवृत्ति होती है उसे ग्रहण कहते हैं, स्वरूप का अर्थ सामान्यता से प्रकाश करना है, अस्मिन्ना का अर्थ ग्रहण है, अन्यत्र और अर्थवत्त्व पहले कहे गये । इन्द्रियों की इन पाँच अवस्थाओं में पूर्ववत् क्रम से संयम करने से योगी को जितेन्द्रियत्व प्राप्त होता है ॥ ४७ ॥

इन्द्रिय जय का फल कहने हैं—

ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च ॥४८॥

सू० का प०—(ततः) इन्द्रिय जय के अनन्तर (मनोजवित्वम्) उत्तम गति (विकरणभावः) इन्द्रियों के अनुकूल वृत्ति की प्राप्ति (प्रधानजयश्च) और प्रकृति के सब विकार वश में होते हैं ॥ ४८ ॥

सू० का भा०—तब इन्द्रियजय विकरणभाव और प्रधानजय होता है ॥ ४८ ॥

व्या० दे० का भा०—कायस्थानुत्तमो गतिलाभो मनोजवित्वम् विदेहानामिन्द्रियाणामभिप्रेतदेशकालविषयापेक्षा वृत्तिलाभो विकरणभावः । सर्वप्रकृतिविकारवशित्वं प्रधानजय इत्येतस्मिन् सिद्धयो मधुप्रतीका उच्यन्ते एताश्च करणपञ्चकरूपजयादधिगम्यन्ते ॥ ४८ ॥

भा० का प०—शरीर की उत्तम गति को प्राप्त होना मनोजवित्व कहता है देहगति अर्थात् अन्तर्बुद्धि वाली इन्द्रियों का जो हृष्टस्थल समय और विषय की वृत्ति है उसकी प्राप्ति को विकरणभाव कहते हैं प्रकृति के विकारों के जीतने को प्रधानजय कहते हैं यह तीनों सिद्धियाँ मधुप्रतीक कहाती हैं यह तीनों सिद्धि पूर्वोक्त करण अर्थात् ग्रहण पञ्चक के जीतने से होती हैं ॥ ४८ ॥

भो० का भा० - काया की उत्तम गति मनोजवित्व कहाती है इन्द्रियों की दृष्टगतिप्राप्ति को विकरणभाव और प्रकृति विकारों के जीतने को प्रधान जय कहते हैं इन तीनों सिद्धियों का नाम मधु-प्रतीका है यह पूर्वोक्त पांच करण के जय से प्राप्त होती है ॥ ४८ ॥

भा० वृ०—शरीरस्य मनोवदनुत्तमगनिलाभो मनोजवित्वम् । कायनिरपेक्षाणामिन्द्रियाणां वृत्तिलाभो विकरणभावः । सर्ववशित्वं प्रधानजयः । एताः सिद्धयो जितेन्द्रियस्य प्रादुर्भवन्ति । ताश्चास्मिन् शास्त्रे मधुप्रतीका इत्युच्यन्ते । यथा मधुन एकदेशोऽपि स्वदत् एव प्रत्येकमेताः सिद्धयः स्वदन्त इति मधुप्रतीकाः ॥ ४८ ॥

इन्द्रियजयमभिधायान्तःकरणजयमाह—

भो० वृ० का भा० - मन की गति के समान शरीर में भी उत्तम गति की प्राप्ति को मनोजवित्व कहते हैं शरीर के सम्बन्ध को त्याग कर जो इन्द्रियों की वृत्ति को पाता है उसे विकरणभाव कहते हैं, सबके वश करने वाले को प्रधानजय कहते हैं । इन्द्रियों को जीतने वाले योगी को यह सब सिद्धि प्राप्त होती हैं, इन सब सिद्धियों को योगदर्शन में मधुप्रतीक लिखा है जैसे मधु (शहद) स्वाद देता है ऐसे ही इनमें से प्रत्येक सिद्धि स्वाद देती है इस ही कारण यह मधुप्रतीक कहानी है ॥ ४८ ॥

इन्द्रियों की जय का वर्णन करके अन्तःकरण की जय का वर्णन करते हैं—

सत्त्वपुरुषान्यतारूपातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठा-
तृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च ॥ ४९ ॥

सू० का प०—(सत्त्वपुरुषान्यतारूपातिमात्रस्य) सत्त्व-जो बुद्धि वह जब निर्मल होकर केवल परमेश्वर के चिन्तन ही में लय होतो उस योगीको (सर्वभावाधिष्ठातृत्वम्) जितने भाव इर्थात् गुण हैं वे सब प्राप्त होते हैं (सर्वज्ञातृत्वं च) और सब गुणों का यथार्थज्ञान प्राप्त होता है ॥ ४९ ॥

सू० का भा०—जब योगी की बुद्धि सब विषयों के त्याग से निर्मल होकर केवल ईश्वर चिन्तन में लग जाती है तब उसे सर्व-भावाधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञत्व प्राप्त होता है ॥ ४६ ॥

व्या० दे० का भा०—निर्धूतरजस्तमोमलस्य बुद्धि-सत्त्वस्य परे वैशारद्ये परस्यां वशीकारसंज्ञायां वर्तमानस्य सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्ररूपमतिष्ठस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वम् । सर्वात्मानो गुणा व्यवसायव्यवसंयात्मकाः स्वामिनं क्षत्रज्ञं प्रत्यक्षोपदृश्यात्मत्वेनोपस्थिता इत्यर्थः । सर्वज्ञातृत्वं सर्वात्मनां गुणानां शान्तोदितान्यपदेश्यधर्मत्वेन व्यवस्थितानामक्रमोपा-रूढं विवेकज्ञं ज्ञानमित्यर्थः । इत्येपा विशोका नाम सिद्धिः यां प्राप्य योगी सर्वज्ञः क्षीणक्लेशबन्धनो वशी विहरति ॥ ४६ ॥

भा० का प०—धोये गये हैं रजोगुण और तमोगुण के मल जिस सत्त्वगुण विशिष्ट बुद्धि के परम विशारद वशीकार संज्ञा में वर्तमान योगीको सर्व भावों में स्वामीपन प्राप्त होता है अर्थात् आत्मा के व्यवसाय और व्यवसेयात्मक जितने गुण हैं वे सब अपने स्वामी क्षेत्रज्ञ को दृश्यपन से प्राप्त होते हैं सर्वज्ञता का अर्थ यह है कि आत्मा के शान्त व्यापाररहित, उदित सचेष्ट और अव्यपदेश्य—अनिवर्चनीय जितने गुण हैं उनका क्रमरहित विवेक से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान उद्गी का नाम सर्वज्ञता है । यह विशोका नाम सिद्धि है जिस को पाकर योगी सर्वज्ञ बन्धनरहित जितेन्द्रिय होकर विचरता है ॥ ४६ ॥

भा० का भा०—जब बुद्धि निर्मल होती है और योगी केवल ईश्वर के चिन्तन में तत्पर रहता है तब योगी को सर्वभावाधिष्ठा-तृत्व अर्थात् आत्मा के समस्त गुणों में स्वामिभाव प्राप्त होता है और सर्वज्ञता अर्थात् आत्मा के समस्त गुणों के द्वारा विवेक की उत्पत्ति और उस से सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है । इस सिद्धि का नाम विशोका है और इस की प्राप्ति से योगी सर्वज्ञ और बन्धनरहित होकर विचरता है ॥ ४६ ॥

भो० वृ०—तस्मिन् शुद्धे सात्त्विके परिणामे कृतसंयमस्य या सत्त्वपुरुषयोरुत्पद्यते विवेकस्यातिगुणानां कर्तृत्वाभिमानशिथिली-

भावरूपा तन्माहात्म्यात् तत्रैव स्थितस्य योगिनः सर्वभावा-
धिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वंच समाधेर्भवति । सर्वेषां गुणपरिणामानां भावानां
स्वाभिव्यक्तकर्मणं सर्वभावाधिष्ठातृत्वं तेषामेव च शान्तोदितव्यपदे-
श्यधर्मित्वेनावस्थितानां यथावद्विवेकज्ञानं सर्वज्ञातृत्वमेवां चास्मि-
न् शास्त्रपरस्पां वशीकारस्वभावां प्राप्तायां विशोका नाम सिद्धि-
रित्युच्यते ॥ ४६ ॥

क्रमेण भूमिकान्तरमाह—

भो० बृ० का भा०—उस विज्ञानरूप सात्यिक परिमाण में संयम
करने से जो सत्त्व और पुरुष का विवेक उत्पन्न होता है उसे अ-
न्यताख्याति कहते हैं । अनःकरण के गुणों की जो कर्तृत्व अभिमान
की शिथिलता है उसमें संयम करने से योगी को सर्वाधिष्ठातृत्व
सर्वज्ञातृत्वरूप समाधि होती है । सर्वाधिष्ठातृत्व का अर्थ यह है
कि गुणों के जितने परिणाम हैं उनके स्वामीपन को प्राप्त कर लेना,
उन्हीं गुणों के जो शान्त, उदित और अव्यपदेश्य धर्म हैं उन में जो
यथार्थ विवेक ज्ञान होता है उस को सर्वज्ञातृत्व कहते हैं जब इनको
योगी प्राप्त करलेता है तब यह सिद्धि विशोका कही जाती है ॥ ४६ ॥

आगे दूसरी भूमिका कहते हैं—

तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम् ॥ ५० ॥

सू० का प०—(तद्वैराग्यादपि) उक्त सिद्धियों के
वैराग्य से (दोषबीजक्षये) दोषों के बीज नाश हो
जाने से (कैवल्यम्) कैवल्य—मोक्ष होता है ॥ ५० ॥

सू० का भा०—सिद्धियों के वैराग्य से जब दोषों का बीज नाश
हो जाता है तब योगी कैवल्य को प्राप्त होता है ॥ ५० ॥

व्या० भा०—यदास्यैवं भवति क्लेशकर्मक्षयः सत्त्वस्याय-
विवेकप्रत्ययो धर्मः सत्त्वञ्च हेयपक्षे न्यस्तम्, पुरुषश्चापरिणामी
शुद्धोऽन्यः सत्त्वादिताण्वमस्य ततो विरज्यमानस्य यानि क्लेशधी-
जानि दग्धशालिबीजकल्पान्पुनस्तवसमर्थानि तानि सह मनसा
प्रत्यस्तं गच्छन्ति । तेषु मंलीनेषु पुरुषः पुनरिदं तापत्रयं न भुङ्क्ते,
तदेतेषां गणानां मनसि कर्मक्लेशविषाकस्वरूपेणाभिन्वितानां

चरितार्थानां प्रतिपसवे पुरुषस्यात्यन्तिको गुणविधोगः कैवल्यं,
तदा स्वरूपप्रतिष्ठा चित्तिशक्तिरेव पुरुष इति ॥ ५० ॥

भा० का प०—जब योगी को ऐसा होता है क्लेश रूपी कर्मों के बाध होने से बुद्धि का विवेक ज्ञानरूपी धर्म सत्व को हेयपक्ष में रखकर पुरुष को अपरिणामी और शुद्ध तथा बुद्धि से भिन्न समझता है ऐसा मानकर योगी जब जगत् से उपरत होता है तब उस के सब क्लेशों के बीज ऐसे हो जाते हैं जैसे जले हुए धानों के बीज फिर उत्पन्न होनेके योग्य नहीं रहते । तब मनके अर्थात् संकल्प विकल्प सहित अस्त होजाने से मुख्य फिर आधिभौतिक आधिदैविक और आध्यात्मिक दुःखों में नहीं फैलता । उक्त गुण जो मन में क्लेश कर्म और कर्मफल के रूप से रहते हैं दग्ध बीज हो जाने से पुरुष का गुणों से अत्यन्त वियोग होजाता है इस अवस्था को कैवल्य, स्वरूपप्रतिष्ठा वा चित्तिशक्ति कहते हैं ॥ ५० ॥

भा० का भा०—जब योगी को विवेकप्रत्यय अर्थात् विवेक ज्ञान होता है तब योगी को कैवल्य प्राप्त होता है अर्थात् जब योगी विवेक ज्ञान को लाभ करके जगत् से उपरत होता है तब उसको कैवल्य प्राप्त होता है तब योगी के जितने क्लेश कर्म और विपाक हैं वे सब ऐसे दग्धबीज होजाते हैं जैसे जला हुआ अन्न उत्पन्न होने योग्य नहीं रहता तब इस के संकल्पादि सब विनष्ट हो जाते हैं और ताप-श्रम भी नहीं रहते ॥ ५० ॥

भो० घृ०—एतस्यामपि विशोकायां सिद्धौ यदा वैराग्यमुत्पद्यते योगिनस्तदा तस्माद्विपाकाणां रागादीनां यद्वीजमविद्यादयस्तस्य ज्ञये निमूलने कैवल्यमात्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिः पुरुषस्य गुणानामधिकारपरिसमाप्ती स्वरूपनिष्ठत्वम् ॥ ५० ॥

अस्मिन्नेव समाधौ स्थित्युपायमाह—

भो० घृ० का भा०—जब विशोका सिद्धि प्राप्त योगी को वैराग्य उत्पन्न होता है तब रागादि दोषों की बीजरूप जो अविद्या है, उसका नाश होजाते से जो कैवल्य अर्थात् दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति है वह प्राप्त होती है और पुरुष गुणों के अधिकारों को समाप्त करके स्वरूपनिष्ठ होजाता है ॥ ५० ॥

इस कैवल्य समाधि में स्थिर होने का उपाय कहते हैं—

स्थान्युपनिमन्त्रणे संगस्मयाकरणं पुनरनिष्ट-
प्रसंगात् ॥ ५१ ॥

सू० का प०—(स्थान्युपनिमन्त्रणे) स्थानी अर्थात्
योग की भूमिकाओं में स्थिर होने पर भी (संगस्मया-
करणम्) संग और अहंकार नहीं करना चाहिये (पुन-
रनिष्टप्रसंगात्) फिर भी अनिष्ट अर्थात् दुःखप्रद सां-
सारिक विषय होते हैं ॥ ५१ ॥

सू० का भा०—योग भूमिकाओं में स्थिर होने पर भी संगदि-
दोष से योगी को अनिष्ट की प्राप्ति होती है ॥ ५१ ॥

व्या० दे० कृ० भा०—वस्वारः सत्त्वमी योगिनः प्राथम्य
कल्पिको मधुभूमिकः प्रज्ञाज्योतिरत्तिक्रान्तभावनीयश्चेति तत्रा-
भ्यासी प्रवृत्तमात्रज्योतिः प्रथमः । ऋतम्भरमज्ञो द्वितीयः । भूते-
न्द्रियजयी तृतीयः । सर्वेषु भावितेषु भावनीयेषु कृतरक्षाबन्धः
कर्तव्यसाधनादिमान् । चतुर्थो यस्त्वत्तिक्रांतभावनीयस्तस्य
विभूतिसर्ग एकोऽर्थः सप्तविधास्य भ्रान्तभूमिप्रज्ञा ।

तत्र मधुमती भूमि साक्षात्कुर्वतो ब्राह्मणस्य स्थानिनो देवाः
सत्त्वशुद्धिमनुपश्यन्तः स्थानैरुपनिमन्त्रयन्ते भो इहास्यतामिह
रम्यतां कमनीयोऽयं भोगः कमनीयेयं कन्या रसायनमिदं
जरामृत्युं बाधते वैहायसमिदं यानममी कल्पद्रुमाः पुरया मन्दा-
किनी सिद्धा महर्षय उत्तमा अनुहूता अप्सरसो दिव्ये श्रोत्र-
चक्षुषी वज्रोपमः कायः स्वगुणैः सर्वमिदमुपाजितमायुष्मता
प्रतिपद्यतामिदमक्षयमजरगपरस्थानंदेवानां प्रियमिति । एवम-
भिधीयमानः संगदोषान् भावयेत् । घोरेषु संसारांगारेषु घृच्यमा-
नेन मया जननमरणाधिकारे विपरिवर्तमानेन कथंचिदासादितः
क्लेशनिमिरविनाशी योगप्रदीपस्तस्मै चैते तृष्णायोनयो विषय-

वायवः प्रतिपत्ताः । स खल्वहं लब्धालोकः कथमनया विषय-
मृगतृष्णया वञ्चितस्तस्यैव पुनः प्रदीप्तस्य संसागरान्नेरात्मानमि-
न्धनीकुर्यामिति । स्वस्ति वः स्वप्नोपमेभ्यः कृपणजनप्रार्थनीये-
भ्या विषयेभ्य इत्येवं निश्चितमतिः समाधिं भावयेत् ।

संगमकृत्वा स्मयमपि न कुर्यादेवमहं देवानामपि प्रार्थनीय
इति । स्मयादयं सुस्थितं मन्यतया मृत्युना त्रैशेषु गृहीतमिवात्मानं
न भ्रात्रयिष्यति । तथा चास्य छिद्रान्तरप्रेक्षी नित्यं यत्नोपचर्यः
प्रमादो लब्धविवरः क्लेशानुत्तम्भयिष्यति ततः पुनरनिष्ट-
प्रसंगः । एवमस्य संगमयावकुर्वतो आवितोऽर्थो हृदो भवि-
ष्यति । भावनीयश्चार्थोऽभिमुखी भविष्यतीति ॥ ५१ ॥

भा० का प०—ये योगी ४ प्रकार के होते हैं । उन में से पहला
प्राथमकल्पिक, दूसरा मधुभूमिक, तीसरा प्रज्ञाज्योति, चौथा
अतिक्रान्तभावनीय कहाता है उनमें से प्रथम वह है जो अभ्यास
करने में प्रवृत्त होता है, दूसरा श्रुतस्मर प्रज्ञ कहाता है तीसरा
प्रज्ञाज्योति वह है, जिसने अपने सब कर्त्तव्य साधनों में अर्थात्
भावित और भावनीय विषयों में रक्षाबन्ध किया है, इसीको
भूतेन्द्रिय ज्ञयी भी कहते हैं । चौथा अतिक्रान्तभावनीय वह है जिस
का चित्त एक विषय में संलग्न रहता है इसकी सात प्रकारकी प्रान्त-
भूमि है उन भूमियों में से मधुमती भूमि में, जब योगी प्राप्त होता है
देव लोग योगी के चित्त की शुद्धि को देखकर स्वर्गोदि स्थानों का
लोक दिखाकर उसको निमंत्रित करते हैं । अर्जी यहाँ आओ, यहाँ रमण
करो, यह भोग मनोहर हैं, यह मनोहर कन्या है, यह रसोयन अर्थात्
औषधिवा जरा (वृद्धावस्था) और मृत्युको नाश करती है यह आकाश-
गामी यान अर्थात् सवारी है और ये कल्पवृक्ष है, यह पवित्र गंगा
नदी है, ये सिद्ध ऋषिलोक हैं, उसम और प्रेम करनेवाली यह अप्स-
रायें हैं, यह दिव्य श्रोत्र और नेत्र हैं, वज्र के समान शरीर तुमने अपने
शुणों से सब को प्राप्त किया है इस अक्षय अजर अमर देवता के प्रिय
स्थान को पाकर आनन्द भोगो । उनके ऐसे वज्रों से मोहित
न होकर उनमें संगदोष की भावना करे । संसार की अग्निमें जलते
हुए मैंने क्लेशों का नाश करने वाला योगरूपी दीपक पाया है
उसके ये सृष्टा हैं योनि जिन्की ऐसे यह विषय रूपी वायु शंख हैं

लो में प्रकाश को प्राप्त होकर क्योंकर इस विषय सुतलुष्या में फंसकर फिर जलनी हुई संसार अग्नि में अपनी आत्मा की इच्छा न बनाऊँ ? जो सिद्धि दिखाकर देवता उत्तम विषयों में फंसाने का प्रयत्न करें, तो उनसे योगी कहै कि आप लोगों का कल्याण हो ये सब स्वप्न के समान हैं दीन दरिद्र लोग ही इन को चाहते हैं इस मति में बड़ होकर समाधिकी चिन्ता करे विषय और विषयीजनों का संग त्याग कर उनका अनुमोदन भी न करे । मेरी देवता भी स्तुति करते हैं इस अभिमान से यदि योगी अपने को सुस्थित मान कर ऐसा नहीं समझेगा कि मानो इसके केशों को मृत्युने पकड़ रक्खा है तो इसका छिद्रान्वेषी प्रमाद दोषों को पाकर क्लेशों को उठाने वाला होगा उससे फिर अनिष्ट की आशंका है ॥ ५१ ॥

भा० का भा०—योगी चार प्रकार के होते हैं १ प्राथमकल्पिक २ मधुभूमिक ३ प्रज्ञाज्योति ४ अतिक्रान्तभावनीय । इनमें से प्राथम कल्पिक योगी यह है जो अभ्यास करने वाली ज्योति में प्रवृत्त ही हुआ है दूसरा मधुभूमिक यह कहता है जो पूर्वोक्त ऋतभरप्रज्ञा की प्राप्त हुआ है, तीसरा प्रज्ञाज्योति उस योगी को कहते हैं जिसने इन्द्रियों को जीत लिया हो और कर्तव्य में कृतकार्य हुआ हो चौथा अतिक्रान्तभावनीय कहता है । अतिक्रान्तभावनीय योगी की बुद्धि की सात भूमिका है—उन भूमिकाओं में से जब मधुमती भूमिका प्राप्त होती है तब देवता अर्थात् विद्वान् लोग योगी को मानसिक शुद्धि की परीक्षा करने को अनेक लोभ दिखलाते हैं अर्थात् कहते हैं कि यह उत्तम भोग, मनोहर स्थान और मनाहर स्त्री तुमको तुम्हारे तपोबल से प्राप्त हुई है इत्यादि को सुनकर योगी को उचित है कि उनका संग न करे और न यह अभिमान करे कि देवता मेरी स्तुति करते हैं इससे मैं बड़ा सिद्ध हूँ क्योंकि उस विषयों का संग करने से वा अभिमान से प्रमाद क्लेशों की वृद्धि करेगा उससे फिर उन्हीं भगवद् में पड़ना होगा जिनसे छूटने को योग किया था ॥ ५१ ॥

भा० चू०—चतारो योगिनो भवन्ति । तत्राभ्यासवान् प्रवृत्तमा-
ज्योतिः प्रथमः । ऋतभरप्रज्ञा द्वितीयः । मृतेन्द्रियजग्री तृतीयः । अति-
क्रान्तभावनीयश्चतुर्थः । तस्य चतुर्थस्वरूपमाद्यैः प्राप्तसंसर्गविधभूमिप्रत्य-
यस्यान्वां मधुमती संज्ञा भूमिकां साक्षात्कुर्वन् स्वामिनो देवा उप-
निमन्त्रयिताः भवन्ति । दिव्यस्त्रीवस्त्रादिकमुपहौकयन्तीति

तस्मिन्नुपनिमन्त्रणे ज्ञानेन संगः कर्त्तव्यः । नापि स्मयः । संगतिकरणे पुनर्विषयभोगे पतति । स्मयकरणे कृतकृत्यमात्मानं मन्यमानो न समाधौ उत्सहते । अतः सङ्गस्मयबोस्तेन धर्जनं कर्त्तव्यम् ॥ ५१ ॥

अस्यामेव फलभूतायां विवेकख्यातौ पूर्वोक्तसंयमव्यतिरिक्तमुपायान्तरमाह—

श्री० वृ० का भा०—योगी ४ प्रकार के होते हैं उनमें अभ्यास करने वाला प्रथम प्रवृत्तमात्र ज्योति कहाता है (क्योंकि वह योग को ज्योति में अभी प्रवृत्त हुआ है) दूसरा प्रवृत्तमर प्रशु कहा जाता है (क्योंकि उसकी बुद्धि योग में प्रविष्ट हो चुकी) तीसरा भूतेन्द्रियजयी कहालाता है (क्योंकि उसने समाधि के बलसे इन्द्रियों को जीत लिया है) और चौथा अतिक्रान्तभाषनीय अभिहित होता है, इनमें से जो चौथा योगी है उसने समाधि की १७ भूमिका प्राप्त करके मधुमती भूमिका को प्राप्त किया है इस कारण देवता उसको बुलाते हैं और उसके पास आते हैं, दिव्य स्त्री और दिव्य ब्रह्म उसे स्वयं प्राप्त होते हैं परन्तु यह योगी उन सिद्धियों को देख कर अपने को कृतकृत्य नहीं समझता है क्योंकि कृतकृत्य समझने से समाधि में उत्साह नहीं रहता है इस कारण चतुर्थ योगी को संग और स्मय त्यागने चाहियें ॥ ५१ ॥

इस समाधि का फलरूप विवेकख्याति में पूर्वोक्त संयम के अतिरिक्त और भी उपाय कहते हैं—

क्षणतत्कमयोः संयमाद्विवेकज्ञानम् ॥ ५२ ॥

सू० का प०—(क्षणतत्कमयोः) जितने काल में एक परमाणु पलटा खाता है, उतने काल को क्षण कहते हैं और उसके द्वितीय परमाणु से संयोग को क्रम कहते हैं । उन दोनों में (संयमाद्विवेकज्ञानम्) संयम करने से विवेक अर्थात् अनुभव सिद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ ५२ ॥

सू० का भा०—क्षण अर्थात् काल की सूक्ष्मावस्था और गति में संयम करने से विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ ५२ ॥

व्या० दे० कृ० भा०—यथापकर्षपर्यंतं द्रव्यं परमाणु-
रेवं परमापकर्षपर्यन्तः कालः क्षणो यावता वा समयेन चलितः
परमाणुः पूर्वदेशं जह्यादुत्तरदेशमुपसंपद्येत स कालः क्षणः ।
तत्प्रवाहविच्छेदस्तु क्रमः । क्षणतत्क्रमयोर्नारिव वस्तुसमाहार
इति बुद्धिसमाहारो गृह्यतीतिरात्रादयः । स सञ्चर्य कालो वस्तु-
शून्योऽपि बुद्धिनिर्माणः शब्दज्ञानानुपाती लौकिकानां व्युत्पि-
तदर्शनानां वस्तुस्वरूप इवावभासते ।

क्षणस्तु वस्तुपतितः क्रमानलंबी । क्रमश्च क्षणानन्तर्यात्मा
तं कालविदः काल इत्याचक्षते योगिनः । न च द्वौ क्षणौ सह
भवतः । क्रमश्च न द्वयोः सहभूयोरसम्भवात् । पूर्वस्मादुत्तर-
भाविनो यदानन्तर्यं क्षणस्य स क्रमः । तस्माद्वर्तमान एवैकः
क्षणो न पूर्वोत्तरक्षणाः सन्तीति । तस्मान्नास्ति तत्समाहारः ।
ये तु भूतभाविनः क्षणास्ते परिणामान्विता व्याख्येयाः । तेनैकेन
क्षणेन कृत्स्नो लोका परिणाममनुभवति । तत्क्षणोपाख्याः
खल्वपि सर्वे धर्माः । तयोः क्षणतत्क्रमयोः संयमात्तयोः साक्षा-
त्करणम् । ततश्च विवेकजं ज्ञानं प्रादुर्भवति ॥ ५२ ॥

तद्व्य निपयविशेष उपक्षिप्यते—

भा० का प०—जैसे द्रव्य घटते २ अर्थात् सूक्ष्म देशों में परमाणु
रूप रहजाता है ऐसे ही परम सूक्ष्मावस्था के काल को क्षण कहते हैं
अथवा जितने काल में चञ्चा हुआ परमाणु पूर्व स्थान को त्यागता
और अगले स्थान को प्राप्त होता है उतने काल को क्षण कहते हैं
उसकी गति या प्रवाह को क्रम कहते हैं क्षण और उसके क्रम का
समाहार वस्तुसमाहार नहीं है किन्तु क्षणादि व्यवहार वाली बुद्धि
की स्थिरता से ही मुहूर्त और रात्रि दिन आदि का व्यवहार होता
है सो यह काल वस्तुशून्य अर्थात् अभूर्त द्रव्य है और केवल बुद्धि
का परिणाम मात्र है शब्दज्ञान से जानने योग्य उन संसारी मनुष्यों
को वस्तु के अमान ज्ञान पड़ता है जिनका चित्त स्थिर नहीं है
कामचलाम्बी अर्थात् क्रम के आश्रित होने से यह वस्तु मध्यपाती है
क्रम क्षण से ही जाना जाता है उसको कालक्ष योगी काल कहते हैं

और न दो क्षणों का संयोग होता है और न दो क्षणों के क्रमों का संयोग होता है क्योंकि उनका एक क्षण से होने वाले उत्तर क्षण का जो भेद है उसे ही क्रम कहते हैं इसलिये वर्तमान ही एक क्षण होता है पूर्व क्षण और उत्तर क्षण नहीं होते । इस कारण क्षणों में समाहार अर्थात् इकट्ठा होना नहीं है और जो भूत अर्थात् पूर्वक्षण, भावी होने वाला अर्थात् उत्तरक्षण वर्तमान क्षण के ही परिणाम कहने योग्य है इस हेतु से समस्त जगत् एक ही क्षण में परिणाम अर्थात् दुखरी अवस्था को प्राप्त होता है इससे सब धर्म क्षण के आश्रित हैं क्षण और उसके क्रम में संयम करने से क्षण और क्रम का साक्षात् ज्ञान और उससे विवेक अर्थात् निश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ ५२ ॥

भा० का० भाषा०—जितने काल में परमाणु पलटा खाते हैं उतने काल को क्षण कहते हैं और जितने में दूसरे परमाणु से संयुक्त होता है उसे क्रम कहते हैं । यदि कहा जाय कि क्षण के पश्चात् जो भवाभावविक्रान्त काल है उसे उत्तरक्षण कह सकते हैं परन्तु क्षण और क्रम का समाहार नहीं होता केवल बुद्धि के समाहार से रात्रि दिन आदि काल संज्ञा होती है । बस इस क्षण और क्रम में संयम करने से योगी को सत्य ज्ञान प्राप्त होता है ॥ ५२ ॥

भो० बु०—क्षणः सर्वान्तर्यामिणः कालावयवो यस्य कलाः प्रभेदितुं न शक्यन्ते । तथाविधानां कालक्षणाणां वा क्रमः प्रोक्तप्रत्येयं परिणाम-क्षेत्रं संयमात् प्रागुक्तं विवेकज्ञानमुत्पद्यते । अयमर्थः—अयं कालक्षणाऽमुष्मात् कालक्षणादुत्तरोऽयमस्मात् पूर्व इत्येवविधे क्रमे कृतसंयमस्यात्यन्तसूक्ष्मेऽपि क्षणक्रमे यदा भवति साक्षात्कारस्तदाऽन्यदपि सूक्ष्मं महद्वापि साक्षात्कार इति विवेकज्ञानोत्पत्तिः ॥ ५२ ॥

अस्यैव संयमस्य विषयविवेकोपयोगमाह—

भो० बु० का भा०—काल के उस भाग को क्षण कहते हैं जिसका कोई भाग न हो सके उस क्षण का जो क्रम अर्थात् पूर्वपरिणाम और उत्तरपरिणाम है उसे में संयम करने से विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है । अभिप्राय यह है कि यह कालक्षण अमुक कालक्षण से पहिले और अमुक कालक्षण से पीछे है । इस क्रम में संयम करने से योगी को

अत्र क्रम का ज्ञान होजायगा तब वह महत्त्वादि स्थूल पदार्थ तथा सूक्ष्म पदार्थों के भी क्रम को और भागों को जान जायगा ॥ ५२ ॥

उस विवेक ज्ञान का विषय विशेष कहते हैं—

**जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः
प्रतिपत्तिः ॥ ५३ ॥**

पदार्थः—(जातिलक्षणदेशैः, अन्यतावच्छेदात्)
जाति, लक्षण और देशों से अनवच्छिन्न (तुल्ययोः)
तुल्य दो पदार्थों की (ततः) तदनन्तर (प्रतिपत्तिः)
प्रतिपत्ति होती है ॥ ५३ ॥

सू० का भा०—जाति लक्षण और देश की एकता वा भिन्नता से
दो पदार्थोंका भेदाभेद जाना जाता है ॥ ५३ ॥

व्या० दे० कृ० भाष्य—तुल्ययोर्देशलक्षणसारूप्ये जाति-
भेदोऽन्यताया हेतुर्गौरियं बहवेयमिति । तुल्यदेशजातीयत्वे
लक्षणमन्यत्वकरं कालाक्षी गौः स्वस्तिमती गौरिति । द्वयोरामल-
कयोर्जातिलक्षणसारूप्याद्देशभेदोऽन्यत्वकर इदम्पूर्वमिदमुत्तर-
मिति । यदा तु पूर्वमामलकमन्यव्यग्रस्य ज्ञातुरुत्तरदेश उपावर्त्यते
तदा तुल्यदेशत्वे पूर्वमेतदुत्तरमेतदिति प्रविभागाऽनुपपत्तिः । असं-
दिग्धेन च तत्त्वज्ञानेन भवितव्यमित्यत इदमुक्तं ततः प्रतिपत्तिर्वि-
वेकज्ञानादिति ।

कथं पूर्वममलकसहस्रणीं देश उत्तरामलकसहस्रणाद्दे-
शाद्भिन्नः । ते चामलके स्वदेशक्षणाऽनुभवभिन्ने अन्यदेशक्षणा-
नुभवस्तु तयोरन्यत्वे हेतुरिति । एतेन दृष्टान्तेन परमाणोस्तुल्यजा-
तिलक्षणदेशस्य पूर्वपरमाणुदेशसहस्रणसाक्षात्करणादुत्तरस्य
परमाणोस्तदेशानुपपत्तौ उत्तरस्य तद्देशानुभवो भिन्नः सहस्र-
णभेदात्तयोरीश्वरस्य योगिनोऽन्यत्वमत्ययो भवतीति ।

अपरं तु वर्णयन्ति--येऽन्त्याविशेषास्तेऽन्यताप्रत्ययं कुर्वन्तीति ।
तत्रापि देशलक्षणभेदो मूर्तिव्यवधिजातिभेदश्चान्यत्वे हेतुः ।
लक्षणभेदस्तु योगिवुद्धिगम्य एवेति अन उक्तं मूर्तिव्यवधिजाति-
भेदाभात्रान्नास्ति मूलपृथक्त्वमिति वार्पण्यः ॥ ५३ ॥

भा० प० जव कि० हीं दो वस्तुओं में से एक वस्तु का विवेक ज्ञान प्राप्त करना है तो उनका देश, लक्षण और जातिभेद जानना आवश्यक है यदि दोनों का देश और लक्षण मिलता हो तो वहां उनका जातिभेद ही विवेक ज्ञान का हेतु होगा । यह गौ है और यह घोड़ी है इस ज्ञान में दोनों का देश एक है और पशुत्व जाति एक ही है परन्तु, यहाँ पर दोनों के लक्षण ही विवेक ज्ञान के कारण हैं गौ के गले में मांस होता है उसे खस्ति कहते हैं तो यह लक्षण कि गौ खस्तिवाली है गौ के । सत्य ज्ञान करने वाला है । जहाँ दो आँवलों के ज्ञान से जाति और लक्षण समान हो वहाँ भेद से निश्चय होता है यह पूर्व वस्तु है और यह उत्तर वस्तु है अभिप्राय यह है कि सन्दर्भरहित तत्त्वज्ञान होना चाहिये इस प्रयोजन से उक्त पद कहा जाता है ॥ ५३ ॥

भा० वृ०—पदार्थानां भेदहेतवो जातिलक्षणदेशा भवन्ति । क्वचि-
द्भेदहेतुर्जातिः यथा गौरियं महिषीयमिति । जात्या तुल्ययोर्लक्षणं
भेदहेतुः इयं कञ्चु रेयमरुणेति । जात्या लक्षणेनाभिन्नयोर्भेदहेतुर्देशो
द्वयः । यथा तुल्यप्रमाणयोरात्मलक्षणयोर्मिन्नदेशस्थितयोर्यत्र पुनर्भेदोऽव-
धारयितुं न शक्यते । यथैकदेशस्थितयोः शुक्लयोः पार्थिवयोः परमा-
ण्वोस्तथाविधे विषये भेदाय कृतसंयमस्य भेदेन ज्ञानमुत्पद्यते । तदा
तदभ्यासात् सूक्ष्मण्यपि तत्त्वानि भेदेन प्रतिपद्यन्ते । एतदुक्तं
भवति—यत्र केनचिदुपायेन भेदो नावधारयितुं शक्यस्तत्र संयमाद्भे-
दव्येव भेदप्रतिपत्तिः ॥ ५३ ॥

भा० वृ० का भा०—पदार्थों के भेद के हेतु जाति, लक्षण और देश होते हैं अर्थात् इन तीनों से ही पदार्थों में भेद जाना जाता है, कहीं जाति से भेद, ज्ञान पड़ता है, जैसे यह गौ है और यह भैंस है इन दोनों में पशुत्व रूप एक जाति रहने से भी गान्ध और महिषत्व जाति का भेद है, जहाँ दो गौओं में भेदज्ञान जानना हो वहाँ लक्षण भेदकारक होता है यह चितली गौ है और यह लाल गौ है । जिन्हीं दो पदार्थों में जाति और लक्षण की एकता पाई जाती हो उन में

देशकारक भेद होता है जैसे स्वप्न ग्रन्थाले वाले दो आँवलों का भेद केवल स्थल विशेष से होता है परन्तु एक देश में जो दो परमाणु एक ही जगति और सत्त्व गुक्त रहते हैं उन में भेदज्ञान नहीं हो सकता है किन्तु जो भेदज्ञान में संयम करता है उस को भेदज्ञान उत्पन्न होता है अर्थात् तत्त्वों के सूक्ष्म भेदको भी योगी जान जाना है ॥५३॥

सूक्ष्म तत्त्वों में जो ज्ञान उत्पन्न होता है उस की विशेष संज्ञा आगे कहेंगे —

तारकं सर्वविषयं सर्वथाविषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम् ॥ ५४ ॥

सू० का प०—(तारकम्) तारक अर्थात् विवेक-जज्ञान (सर्वविषयम्) जिस से किसी विषय का ज्ञान छिपा नहीं रहता (सर्वथाविषयमक्रमं चेति) भूत, भविष्य और वर्तमान क्रम से रहित जो ज्ञान है (विवेकजं ज्ञानम्) वह विवेकज ज्ञान कहलाता है ॥ ५४ ॥

सू० का भा०—तारक वह विवेकज ज्ञान है जिस से सब विषय और सर्वकालीन ज्ञान होता है ॥ ५४ ॥

व्या० दे० कु० भा०—तारकमिति स्वप्रतिभोत्पन्नोपदेशिकगुणित्यर्थः । सर्वविषयं नास्य किंचिदविषयीभूतमित्यर्थः । सर्वथाविषयमतीतानागतप्रत्युत्पन्नं सर्वं पर्यायी सर्वथा जानतीत्यर्थः । अक्रममित्येकक्षणापारुद्धं सर्वं सर्वथा गृह्यातीत्यर्थः । एनद्विवेकजं ज्ञानं परिपूर्णम् । अस्यैवांशो योगप्रदीपो मधुमती भूमिमुपादाय यावदस्य परिसमाप्तिरिति ॥ ५४ ॥

प्राप्तविवेकज्ञानस्याप्राप्तविवेकज्ञानस्य वा—

भा० का प०—तारक उसे कहते हैं जो अपनी प्रतिभा अर्थात् बुद्धि से उत्पन्न हो अर्थात् बिना किसी के उपदेश किये जो ज्ञान

हो उसे तारक कहते हैं। सर्व विषय का अर्थ है कि कोई विषय इस ज्ञान से छुड़ा नहीं रहता है अक्रम का अर्थ है कि पूर्वोक्त एक क्षण में जितना पदार्थ वा कार्य जगत् में है उस सब को पूर्वीति से योगी जानता है यह पूर्ण विवेकज्ञान है इस ही का एक भाग योगप्रदीप है जो मधुमती भूमि से तारकज्ञान प्राप्तिपर्यन्त रहता है चाहे वह विवेक ज्ञान का प्रदीप हो वा अमास का हो ॥ ५१ ॥

भा० का भा०-तारकज्ञान उसे कहते हैं जो बिना किसीके उपदेश किये योगीके हृदय में प्रकाशित हो। सर्वविषयक भी हो अर्थात् कोई पदार्थ इस ज्ञान से बाहर नहीं रहता इस ही ज्ञान का नाम विवेकज्ञान है ॥ ५४ ॥

भा० वृ०-उक्तसंयमबलादन्त्यायां भूमिकायामुत्पन्नं ज्ञानं तारक-
त्यागाधात् संसारसागरात् योगिनमित्यान्वयिक्या संज्ञया तारकमि-
त्युच्यते। अस्य विषयमाह सर्वविषयमिति। सर्वाणि तत्त्वानि महदा-
दीनि विषयोऽस्येति सर्वविषयम्। स्वभावश्चास्य सर्वथा विषयत्वम्।
सर्वाभिरवस्थाभिः स्थूलसूक्ष्मादिभेदेन तैस्तैः परिणामैः सर्वेण
प्रकारेणावस्थितानि तत्त्वानि विषयोऽस्येति सर्वथाविषयम्। स्वभावा-
न्तरमाह-अक्रमञ्चेति। निः शेषनानावस्थापरिणतज्ञात्मकभावग्रहणे
नास्य क्रमो विद्यत इति अक्रमम्। सर्वं करतलामलकवत् युगपत् पश्य-
तीत्यर्थः ॥ ५४ ॥

अस्माच्च विवेकजात् तारकाख्यात् ज्ञानात् किं भवतीत्याह—

भा० वृ० का भा०-उक्त संयम के बल से अन्त्यभूमिका में जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे तारक ज्ञान कहते हैं क्योंकि वह योगी को क्रमः संसार सागर से तारता है इस ही कारण उस ज्ञान का नाम तारक है। अब इस तारक ज्ञान का विषय कहते हैं, वह सर्वविषय है अर्थात् महत्त्व आदि सम्पूर्ण इस के विषय हैं, तत्त्वों के स्वभाव भी इसके ही विषय हैं, चाहे जो तत्त्व किसी अवस्था वा किसी परिणाम में हो तारकज्ञान युक्त योगी सब को यथार्थरूप से जानता है। अब दूसरा स्वभाव कहते हैं, सम्पूर्ण अवस्थाओं में परिणत होके जो तत्त्व अनेक रूप को धारण करता है उन सब को योगी करतलकवत् जानता है ॥ ५४ ॥

इस तारक ज्ञान से क्या होता है इस को आगे कहते हैं—

सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति ॥५५॥

सू० का प०—(सत्त्वपुरुषयोः) बुद्धि और पुरुष दोनों की (शुद्धिसाम्ये) शुद्धि और समता होने पर (कैवल्यम्) मोक्ष होती है ॥ ५५ ॥

सू० का भा०—जब बुद्धि पुरुष के समान निर्मल अर्थात् पाप, विन्तादि दोषरहित होती है तब उस अवस्था को कैवल्य कहते हैं ॥ ५५ ॥

व्या० दे० कृ० भा०—यदा निर्द्वैतरजस्तमोमलं बुद्धिसत्त्वं पुरुषस्यान्यतामत्ययमात्राधिकारं दग्धक्लेशबीजं भवति तदा पुरुषस्य शुद्धिसारूप्यमिवापन्नं भवति तदा पुरुषरूपोपचरितभोगामावः शुद्धिः । एतस्यापवस्थार्या कैवल्यं भवतीश्वरस्यानीश्वरस्य वा विवेकज्ञानभागिन इतरस्य वा नहि दग्धक्लेशबीजस्य ज्ञाने पुनरपेक्षा काचिदस्ति सत्त्वशुद्धिद्वारेणैतत्समाधिजनैश्वर्यं ज्ञानं चोपक्रांतम् । परमार्थतस्तु ज्ञानाददर्शनं निवर्तते तस्मिन्ननिवृत्ते नश्यन्त्युत्तरे क्लेशाः । क्लेशाभावात्कर्मविपाकाभावः । चरिताधिकारश्चैतस्यापवस्थार्या गुणा न पुरुषस्य पुनर्दृश्यत्वेनोपतिष्ठन्ते । तत्पुरुषस्य कैवल्यं तदा पुरुषः स्वरूपमात्रज्योतिरमलः केवली भवति ॥ ५५ ॥

भा० का प०—जब धोये गये हैं रजोगुण और तमोगुण रूपी मल जिस के ऐसी निर्मल बुद्धि पुरुष से भिन्नतामात्र का जो अधिकार है उसका बीज दग्ध जब होजाता है तब योगी की बुद्धि पुरुष की जो शुद्धता है उसकी समानता को प्राप्त हो जाती है पुरुष को जो भोगोंका अभाव है उसे शुद्धि कहते हैं इस अवस्था में ईश्वर अनीश्वर वा किसी विवेक ज्ञान वालेको कैवल्य होता है । दग्ध होगये हैं क्लेश के बीज जिस के उसे किसी की सहाय लेने की अपेक्षा नहीं रहती बुद्धि की शुद्धता के द्वारा वह समाधिसे उत्पन्न ऐश्वर्य और ज्ञानको प्राप्त होता है । यथार्थ में तो ज्ञान से विषयों की निवृत्ति होती है विषयनिवृत्ति से भावी क्लेशों का नाश होजाता है क्लेश निवृत्त होने से कर्म और कर्म फल की निवृत्ति होती है इस अवस्था में

काम करने वाले गुण दृश्यभाव से। पुरुष को दिखलाई नहीं देते पुरुष की इस ही दशा को कैवल्य कहते हैं तब पुरुष प्रकाश स्वरूप निर्मल केवली होता है ॥ ५५ ॥

भा० का भा०—जब बुद्धि से रजोगुण और तमोगुण के मल नष्ट हो जाते हैं तब वह निर्मल बुद्धि पुरुषस्थ निर्मलता के समान होजाती है उस समग्र पुरुष को योगों का अभाव हो जाता है और इस ही अवस्था में कैवल्य प्राप्त होता है। कैवल्य प्राप्ति के अनन्तर पुरुष स्वतन्त्र होजाता है क्यों कि ज्ञान से दर्शन अर्थात् विषय साधन निवृत्त हो जाता है साधन निवृत्ति से होवे वाले क्लेशों की निवृत्ति होती है और उस से कर्म विपाकों का अभाव और कर्म विपाक के अभावसे दुर्गुणों का प्रादुर्भाव नहीं होता इस ही अवस्था को कैवल्य कहते हैं ॥ ५५ ॥

भा० वृ०—सत्त्वपुरुषावुक्तलक्षणौ तयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यं सत्त्वस्य स्वार्थकृत्त्वाभिमाननिवृत्त्या स्वकारणेऽनुप्रवेशः शुद्धिः। पुरुषस्य शुद्धिरुपचरितमोगाभाव इति द्वयोः समानायां शुद्धौ पुरुषस्य कैवल्यमुत्पद्यते मोक्षो भवतीत्यर्थः।

तदेवमन्तरङ्गं योगाङ्गत्रयमभिधाय तस्यच संयमसंज्ञां कृत्वा संश्रमस्य च विषयप्रदर्शनार्थं परिणामत्रयमुपपाद्य संयमबलतोत्पद्यमानाः पूर्वान्तपरान्तमध्यमवाः सिद्धीरुपदर्श्य समाध्यभ्यासोपपत्तये बाह्याभ्युपगमनादिरूपा आभ्यन्तराश्च कायव्यूहज्ञानादिरूपाः प्रदर्श्य समाध्युपयोगायेन्द्रियप्राणजयादिपूर्विकाः परमपुरुषार्यसिद्धये यथाक्रममवस्थालहितभूतजयोद्भवाश्च व्याख्याय विवेकशान्तिोपपत्तये तांस्तानुपायानुपन्यस्यतारकस्य सवलमाध्यवस्थापय्यन्तमन्नस्य स्वरूपमभिधाय तत्समापत्तेः कृताधिकारस्यैवित्तत्त्वस्य स्वकारणानुप्रवेशात् कैवल्यमुत्पद्यत इत्यभिहितमिति निर्णीतो विभूतिपादस्तुतीयः।

भा० वृ० का भा०—सत्त्व और पुरुष के लक्षण प्रथम कह चुके हैं उन दोनों में जब पवित्रता की समानता होती है अर्थात् सत्त्व में जो कृत्स्न का मिथ्याभिमान है जब वह निवृत्त होजाता है और पुरुष में सहचारी मोग का अभाव होता है यही दोनों की समान शुद्धि है, तब पुरुष को मोक्ष प्राप्त होता है ॥ ५५ ॥

इति भोजदेवविरचितायां राजमास्येष्टाभिधायाम्

पातञ्जलवृत्तौ विभूतिपादस्तुतीयः।

उपसंहार ।

इस पाद में योग के तीन अंग ध्यान, धारणा, समाधि का वर्णन करके उन तीनों की एक संयमसंज्ञा नियत करके, संयम के विषयो को दिखलाने के निमित्त तीन परिणामों का वर्णन किया, संयम के बल से उत्पन्न हुई पूर्वान्त, परान्त और मध्यभाग की सिद्धियों का वर्णन करके, समाधि के अभ्यास को बढ़ करने के निमित्त बाह्य भुवन अनादि रूप और आभ्यन्तर कायव्यूह ज्ञानरूप सिद्धियों को कहके समाधि के उपकार निमित्त इन्द्रियजय और प्राणजय आदि का वर्णन भी किया, परम पुरुषार्थ अर्थात् मुक्ति की प्राप्ति के निमित्त क्रम से अवस्था सहित भूतेन्द्रियजय और सत्वजय का वर्णन भी किया, विवेकज्ञान के निर्णय के उपाय कहे फिर सब समाधि और अवस्थाओं में उपकार करने वाले तारकज्ञान का भी वर्णन किया उस तारक ज्ञान में योगी के चित्त को अधिकार प्राप्त होजाता है तब उसको कैवल्य प्राप्त होता है यही वर्णन किया है ॥

इति पातञ्जले सांख्यप्रवचने योगशास्त्रे विभूतिपादस्तृतीयः ।

* ओ३म् *

अथ कैवल्यपादः

जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः ॥ १ ॥

सू० का प०—(जन्मौषधिमन्त्रतपस्समाधिजाः सिद्धयः) सिद्धि जन्म से ओषधि से मन्त्र से तप से और समाधि से उत्पन्न होती हैं ॥ १ ॥

सू० का भा०—सिद्धि जन्मादि से उत्पन्न होती हैं ।

व्या० दे० का भा०—देहान्तरिता जन्मना सिद्धिः । ओषधिभिरसुरभवेनेषु रसायनेनेत्येवमादिः । मन्त्रैराकाशगमनाग्निमादिलाभः । तपसा संकल्पसिद्धिः, कामरूपी यत्र तत्र कामग इत्येवमादिसमाधिजाः सिद्धयो व्याख्याताः ॥१॥

भा० का प०—जन्म से सिद्धि वह कहाती है जो पूर्वजन्म के शरीर द्वारा सम्पादित होकर इस जन्म में बिना श्रम के प्राप्त हो जाती है रसायन आदि से असुर लोगों के स्थानों में अनेक सिद्धियां होती हैं मन्त्रों से आकाशगमन और अग्निमादि सिद्धि होती है तप से संकल्प सिद्धि होती है अर्थात् अपनी इच्छानुसार जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है समाधि से जिन सिद्धियों की प्राप्ति होती है उनका विभूतिपाद में वर्णन कर चुके हैं ॥ १ ॥

भा० का भा०—देहान्तर के साधन से जो सिद्धि प्राप्त होती हैं वे जन्मसिद्धि कहाती हैं जो रसायनादि से प्राप्त होती हैं वे ओषधि सिद्धि । संकल्पसिद्धि को तपःसिद्धि कहते हैं और समाधिज सिद्धि का वर्णन विभूतिपाद में लिख चुके हैं ॥ १ ॥

इदानीं विप्रतिपत्तिसमुत्थभ्रान्तिनिराकरणेन युक्त्या कैवल्यस्वरूपज्ञानाय कैवल्यपादोऽयमारभ्यते—

तत्र याः पूर्वमुक्ताः सिद्धयस्तासां नानाविधजन्मादिकारणप्रतिपाद-
नद्वारेणैवं बोधयति । यदि चा या एताः सिद्धयस्ताः सर्वाः पूर्वजन्मा-
भ्यस्तसमाधिवलात् जन्मादिनिमित्तमात्रत्वेनाश्रित्य प्रवर्तन्ते । ततश्चा-
नेकभवसाध्यस्य समाधेर्न क्षतिरस्तीत्याश्वासोत्पादनाय समाधि-
सिद्धेश्च प्राधान्यव्यापनार्थं कैवल्योपयोगार्थं चाह—

श्लो० ६७—काश्चन जन्मनिमित्ता एव सिद्धयः । यथा पट्यादी-
नामाकाशगमनादयः । यथा वा कपिलमहर्षिप्रभृतीनां जन्मसमनन्तर-
मेवोपजायमानां ज्ञानादयः सांख्यिकिका गुणाः । ओपधिसिद्धयो
यथा—पारदादिरसायनाद्युपयोगात् । मन्त्रसिद्धिर्यथा—मन्त्रजपात्
केपास्त्रिदाकाशगमनादि । तपःसिद्धिर्यथा—विश्वामित्रादीनाम् । समाधि-
सिद्धिः प्राक् प्रतिपादिता । एताः सिद्धयः पूर्वजन्मक्षयितक्लेशानामेवो-
पजायन्ते । तस्मात् समाधिसिद्धाविद्यान्यासां सिद्धीनां समाधिरेव
जन्मान्तराभ्यस्तः कारणम् । मन्त्रादीनि तु निमित्तमात्राणि ॥ १ ॥

ननु नन्दीश्वरादिकानां जात्यादिपरिणामेऽस्मिन्नेव जन्मनि
दृश्यते तत्कथं जन्मान्तराभ्यस्तस्तस्य समाधेः कारणत्वमुच्यत
इत्याशङ्क्याह—

श्लो० ६८ का भा०—अब संशय से उत्पन्न हुई भ्रान्ति को खंडन
करके शुक्ति द्वारा कैवल्यज्ञान को दृढ़ करने के निमित्त कैवल्यपादको
आरम्भ करते हैं—

पूर्व जिन सिद्धियों का वर्णन किया था उनके जन्मादि अनेक
कारण हैं वे जब प्रकट होती हैं तब ऐसा बोध कराती हैं अर्थात्
उनको पाकर योगी को ऐसा ज्ञान होता है कि मेरी यह सिद्धि पूर्व
जन्म में सिद्ध समाधि के वल से उत्पन्न हुई है वहां जन्म लेते ही
प्रकट हो गई है, इस से यह सिद्ध होता है कि अगले जन्म से जो
योगाभ्यास करता हुआ योगी चला आता है उस योग की हानि
नहीं हुई है, समाधि के अभ्यास को सिद्धि ही प्रकाशित करती हैं
इस कारण समाधि सिद्धियों की प्रधानता को वर्णन करते हैं ।

कोई सिद्धि जन्म कारण से ही उत्पन्न होती है जैसे पक्षी आदिकों
का आकाशगमन आदि, अथवा महर्षि कपिल आदिके जन्म लेते ही
ज्ञानादिक सांख्यिक गुण प्रकट हो गये थे, ओपधियों से जैसे पारे
आदि से जरा मृत्तु नाश कर जवान बनाये जाते हैं, मन्त्र से सिद्धि

जैसे विमान द्वारा आकाशगमनादि, तपसे सिद्धि जैसे विश्वामित्रादि को हुई थी और समाधि की सिद्धियों का पूर्व पाद में वर्णन कर चुके हैं। ये सब सिद्धि पूर्वकलेशों की निवृत्ति के पश्चात् ही उत्पन्न होती हैं सिद्धियों के प्रादुर्भाव में समाधि ही कारण है और मन्त्रादि नाम मात्र के निमित्त हैं ॥ १ ॥

तत्र कार्येन्द्रियाणामन्यजातीयपरिणतानाम्—

जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात् ॥ २ ॥

सू० का प० (जात्यन्तरपरिणामः) जाति का परिवर्तन (प्रकृत्यापूरात्) प्रकृति के कारण से है ॥ २ ॥

सू० का भा०—जाति का परिणाम प्रकृति के विकार से होता है ॥ २ ॥

व्या० दे० का भा०—पूर्वपरिणामापाय उत्तरपरिणामोपजनस्तेषामपूर्वावयवानुप्रवेशाद्भवति । कार्येन्द्रियप्रकृतयश्च स्वं स्वं विकारमनुगृह्णन्त्यापूरेण धर्मादिनिमित्तमपेक्षमाणा इति ॥ २ ॥

भा० का प०—पूर्व परिणाम के नाश होनेपर जो दूसरा परिणाम होता है उसे उपजन कहते हैं वह उस परिणामों के पूर्व अवयवों के संयोगसे होता है। शरीर, इन्द्रियाँ और प्रकृति अपने २ विकार को धारण करती हैं और अपने धर्मादि निमित्त की अपेक्षा रखती हैं ॥ २ ॥

भा० का भा०—जब पूर्व परिणाम विनष्ट होता है तब उत्तर परिणाम की उत्पत्ति होती है इस परिणाम को उपजन कहते हैं काया, इन्द्रिय और प्रकृति अपने २ विकारों को ग्रहण करती हैं परन्तु जात्यन्तर परिणाम के हेतु धर्मादिक हैं ॥ २ ॥

भो० वृ०—योऽयमिहैव जन्मनि नन्दीश्वरादीनां जात्यादिपरिणामः स प्रकृत्यापूरात् पाश्चात्या एव हि प्रकृतयोऽमुष्मिन् जन्मनि विकारेणापूरयन्ति जात्यन्तराकारेण परिणमन्ति ॥ २ ॥

ननु धर्माधर्मादिवस्तत्र क्रियमाणा उपलभ्यन्ते तत्कथं प्रकृतीनामापूरकत्वमित्याह—

श्री० ब्र० का भा०—नन्दीश्वर आदि का जो इस ही जन्म में जाति परिणाम हुआ था वह स्वयं पूर्वजन्म की प्रकृति के परिणाम में ही हुआ था ॥ २ ॥

अथ सन्देह यह है कि धर्म और अधर्म रूप कर्म जो यहाँ दिये जाते हैं वे क्योंकर प्रकृति के परिणाम होसकते हैं इसका उत्तर आगले सूत्र में कहते हैं—

**निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः
क्षेत्रिकवत् ॥ ३ ॥**

सू० का प०—(निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनाम्)
प्रकृतियों का निमित्त अप्रयोजक है (वरणभेदस्तु ततः
क्षेत्रिकवत्) वरणका भेद तो किसानों के समान है ॥ ३ ॥

सू० का प०—निमित्त प्रकृतियों का प्रयोजक नहीं है क्योंकि वरणभेद क्षेत्रिकवत् होता है ॥ ३ ॥

व्या० भा०—नहि धर्मादिनिमित्तं तत्प्रयोजकं प्रकृतीनां भवति ।
न कार्येण कारणं प्रवर्त्यत इति कथम् ? तर्हि वरणभेदस्तु ततः
क्षेत्रिकवत् यथा क्षेत्रिकः कंदारदवां पूर्णात्कंदारान्तरं पिप्पलावः
यिषुःसमं भिन्नं भिन्नतरं वा नापः पाणिनाऽपकपत्पावरणं त्वासां
भिनत्ति तस्मिन् भिन्ने स्वयमेवापः कंदारान्तरमाप्णावयति तथा
धर्मः प्रकृतीनामावरणधर्मं भिनत्ति तस्मिन् भिन्ने स्वयमेव
प्रकृतयः स्वं स्वं विकारमाप्णावयन्ति । यथा वा स एव क्षेत्रिक-
स्तस्मिन्नेव कंदारे न प्रभवत्पौदकान् भौमान्वा रसान्धान्यमू-
लान्यनुप्रवेशयितुं, किन्तु तर्हि मृद्गगवेधुकरयामाकादींस्ततोऽपक-
र्षति । अपकृष्टेषु तेषु स्वयमेव रसा धान्यमूलान्यनुप्रविशन्ति तथा
धर्मो निवृत्तिमात्रे कारणमधर्मस्य, शुद्ध्यशुद्ध्यांतरत्यन्तधिराधात्
ननु प्रकृतिप्रवृत्तौ धर्मो हेतुर्भवतीति । अत्र नन्दीश्वरादय उदा-

हायाः । विपर्ययेणाप्यधर्मो धर्मं वृधते । ततश्चाशुद्विपरिणाम
इति । तत्रापि बहुवाजगरादय उदाहायाः ॥ ३ ॥

येदा तु योगी बहून् कायान्निर्मिमीते तदा किमेकमनस्कास्ते
भवन्त्यथानेकमनस्का-इति—

भा० का प०—धर्मादि निमित्त प्रकृतियों का उत्पादक नहीं है क्योंकि कार्य से कारण उत्पन्न नहीं होता वरण मेव “तो यहां पर वरण का अर्थ आवरण है” किसान के समान होता है जैसे किसान जल से भरी हुई क्यारी से दूसरी क्यारी में जल ले जाने की इच्छा ज्व करता है तब बराबर की नीची वा अत्यन्त नीची क्यारी में पानी को हाथ से नहीं खींचता है क्यारियों के आवरण अर्थात् मेंढ़ वा डौल को काटता है मेंढ़ के काटने से जल स्वयं ही दूसरी क्यारियों में चला जाता है ऐसे ही धर्म प्रकृतियों के आवरण रूप धर्म को काट देता है उस के नाश होने से प्रकृति आप से आप अपने विकारों को ग्रहण करलेती है जैसे वह किसान उस खेत में औदक और पार्थिव रसों को अन्न की जड़ों में अपने हाथ से प्रवेश नहीं करता, किन्तु उनकी जड़ें स्वयं ही उनको खींचकर अपने में प्रविष्ट कर लेती है । ऐसे ही धर्म अधर्म की निवृत्ति मात्र का कारण है क्योंकि शुद्धि और अशुद्धि का अत्यन्त विरोध है परन्तु प्रकृति की प्रवृत्तिमें धर्म हेतु होता है । इस प्रकरणमें नन्दीश्वर आदि उदाहरण हैं व्यत्यय करने से भी अधर्म धर्म का बाधक होता है जब अधर्म धर्म का बाधक होता है तब अशुद्धि प्राप्त होती है उस में भी नहुष और अजगर प्रभृति उदाहरण हैं ॥ ३ ॥

जब कि योगी अनेक शरीरों का निर्माण करता है उस समय योगी अनेक चित्तवाला होता है वा एक चित्त वाला ?

भा० का भा०—धर्मादिक प्रकृति वा वरणमेव के कारण नहीं है क्योंकि कार्य से कारण उत्पन्न नहीं होता परन्तु वरणमेव होने का क्रम है कि जैसे किसान जब किसी जल से भरी क्यारी से जल दूसरी क्यारी में लेजाना चाहता है तब केवल क्यारियों की मेंढ़ काटने से जल स्वयं ही दूसरी क्यारी में चला जाता है । इस ही रीति से धर्म के द्वारा अधर्मरूपी मेंढ़ काटने से प्रकृतिमेव स्वयं ही

जाता है । जैसे एक ही जल अनेक अर्णोंका कारण होता है ऐसे ही प्रकृति के परिणाम भी समझने चाहिये । प्रथमोक्त क्रम में नन्दी-श्वर का उदाहरण है अर्थात् नन्दीश्वर नामक एक मनुष्य देवत्व को धर्म से प्राप्त होगया और नष्टुप अधर्माचरण से देव दशा से अजगर हो गया था यह सब कथा ब्राह्मण ग्रन्थोंमें लिखी है ॥ ३ ॥

भो० घृ०—निमित्तं धर्मादि तत्प्रकृतीतानानर्थान्तरपरिणामे न प्रयोजकम् । नहि कार्येण कारणं प्रवर्त्तते । कुत्र तर्हि तस्य धर्मा-
देव्यापार इत्याह—घरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकयत् । ततस्तस्मादनुष्ठी-
यमानाधर्मात् घरणमाचरणमधर्मादि तस्यैव धिरोधित्वात् भेदा-
क्षयः क्रियते । तमिन् प्रतिबन्धके क्षीणे प्रकृतयः स्वयमभिमतकार्याश्च
प्रभवन्ति । दृष्टान्तमाह—क्षेत्रिकयत् । यथा क्षेत्रिकः कुपीयलः केदारात्
केदारान्तरं जलं निनोपुर्जलप्रतिबन्धकघरणभेदमात्रं करोति । तस्मिन्
भिन्ने जलं स्वयमेव प्रसङ्गद्रूपं परिणामं गृह्णाति न तु जलप्रसरणे
तस्य कश्चित् प्रयत्न एव धर्मादिवैकल्यम् ॥ ३ ॥

यदा साक्षात्कृततत्त्वस्य योगिनो युगपत्कर्मफलमोगायात्मी-
यनिरतिशयविभूत्यनुभवात् युगपदनेकशरीरनिर्मित्वा जायते तदा
कुतस्तानि चित्तानि प्रभवन्तीत्याह—

भो० घृ० का भा०—पूर्वोक्त जाति परिणाम का हेतु धर्मादिक
प्रकृति के अर्थान्तर परिणाम का कारण नहीं हो सकते हैं क्योंकि
कार्यसे कारण की कमी उत्पत्ति नहीं होती है, तब यह सन्देह होगा
कि यदि धर्मादि प्रकृति के परिणाम के कारण नहीं हैं तो वे निष्फल
होंगे ? इस का उत्तर यह है कि उन से घरण अर्थात् आवरण का
क्षय होता है उन धर्मादि से आवरण करने वाले अधर्मादि का क्षय
होता है और आवरण रूप अधर्म के क्षय होने से प्रकृति आप ही
अपनी रुचि के कार्यों को करलेती है इस में दृष्टान्त देते हैं । जैसे
किसान अर्थात् किसान एक फ्यारी से जब दूसरी फ्यारी में जल को
ले जाना चाहता है तब जल को रोकने वाली मेढ़ को ही केवल
काटता है मेढ़ के कटने से जल स्वयम् बहने लगता है किसान को
जल बहानेके धारते कोई उद्योग करना नहीं पड़ता है ऐसे ही धर्मादि
को समझना चाहिये ॥ ३ ॥

जब योगी को तत्वों का साक्षात् ज्ञान हो जाता है तब कई कर्मों का एक ही समय फल भोगन के वास्ते अपनी सधियों के प्रताप से एक समय में यदि अनेक शरीर धारण करने की इच्छा हो तब अनेक चित्त क्यों कर होंगे ? इसका उत्तर आगे देते हैं—

निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात् ॥ ४ ॥

सूत्र का प०—(निर्माणचित्तानि) चित्त को उत्पन्न करने वाली (अस्मितामात्रात्) केवल अस्मिता है ॥ ४ ॥

सू० का भा०—चित्त को बनाने वाली अस्मिता है ॥ ४ ॥

व्या० दे० का भा०—अस्मितामात्रं चित्तकारणमुपादाय निर्माणचित्तानि करोति ततः सचित्तानि भवन्ति ॥ ४ ॥

भा० का प०—केवल अस्मिता चित्त के कारण को ग्रहण करके चित्तको उत्पन्न करती है तब प्राणी चित्त के सहित होते हैं ॥ ४ ॥

भा० का भा०—अस्मिता से चित्त की उत्पत्ति होती है ॥ ४ ॥

भा० वृ०—योगिनः स्वयं निर्मितेषु वायुेषु यानि चित्तानि तानि मूलकारणादस्मितामात्रादेव तदिच्छया प्रसरन्ति अग्नेर्निष्कूलिह्ना इव युगपत् परिणमन्ति ॥ ४ ॥

ननु बहुधा चित्तानां भिन्नाभिप्रायत्वान्नैककार्यकर्तृत्वं स्यादित्याह—

भा० वृ० का भा०—योगी ने जो अपने आप शरीरों की रचना की है वह चित्त की मूलभूत अस्मिता मात्र से चित्तयुक्त होते हैं अर्थात् योगी एक अस्मिता से ही सब शरीरों को सचित्त करता है जैसे एक अग्नि से अनेक बिज्जारियाँ निकलती हैं ॥ ४ ॥

अब यह शङ्का होती है कि यदि अनेक चित्त होंगे तो वह सब एक कार्य के कर्ता क्योंकर हो सकते हैं ? इस का उत्तर आगे देते हैं—

प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम् ॥ ५ ॥

सू० का प०—(प्रवृत्तिभेदे) प्रवृत्ति के भेद से

(एकञ्चित्तमनेकेषाम्प्रयोजकम्) एक ही चित्त अनेक चित्तों का प्रयोजक होता है ॥ ५ ॥

सू० का भा०—प्रवृत्तिभेद से एक ही चित्त अनेक चित्तों का उत्पन्न करने वाला होता है ॥ ५ ॥

व्या० भा०—बहुनां चित्तानां कथमेकचित्ताभिप्रायपुरः सरा प्रवृत्तिरिति सर्वचित्तानां प्रयोजकं चित्तमेकं निर्मिमीते तत् प्रवृत्तिभेदः ॥ ५ ॥

भा० का प०—एक ही चित्त अनेक चित्तों का कैसे प्रवर्तक होसका है । प्रवृत्तिभेद सब चित्तों के प्रेरक एक ही चित्तको निर्मित करता है ॥ ५ ॥

भा० का भा०—प्रथम एक ही चित्त अनेक चित्तों का प्रेरक निर्मित होता है पश्चात् प्रवृत्तिभेद हो जाता है ॥ ५ ॥

भो० वृ०—तेषामनेकेषां चेतसां प्रवृत्तिभेदे व्यापारानानात्वे एकं योगिनश्चित्तं प्रयोजकं प्रेरकमधिष्ठातृत्वेन न तेन भिन्नमतस्त्वम् । अयमर्थः—यथात्मियशरीरे मनश्चक्षुःपाण्यादीनि यथेच्छं प्रेरयति । अधिष्ठातृत्वेन तथा कार्यान्तरेष्वपीति ॥ ५ ॥

जन्मादिप्रभवत्वात् सिद्धीनां चित्तमपि तत् प्रभवं पञ्चविधमेव । अतो जन्मादिप्रभवाच्चित्तात् समाधिप्रभवस्य चित्तस्य चैतन्नायमाह—

भो० वृ० का भा०—अनेक चित्तों के जो अनेक व्यापार और वृत्ति हैं उन सब का प्रेरक योगी का एक ही चित्त होता है क्योंकि सब का अधिष्ठाता वही एक चित्त है इस से योगी के कल्पित अनेक चित्तों में परस्पर मतभेद नहीं होसकता है, अभिप्राय यह है कि योगी शरीर और इन्द्रियों को प्रेरित करसकता है ऐसे ही चित्त से अनेक कार्य भी करसकता है ॥ ५ ॥

सिद्धियों से जन्मादिक हो सकते हैं और सिद्धियों के ५ भेद जो ऊपर कहे हैं उनसे उत्पन्न होनेवाला चित्त भी पाँच प्रकार का हुआ उन पाँचप्रकार के चित्तों में से समाधि से उत्पन्न हुए चित्त की विलक्षणताको कहते हैं—

तत्र ध्यानजमनाशयम् ॥ ६ ॥

सू० का प०—(तत्र) उनमें (ध्यानजमनाशयम्) जो चित्त ध्यान से उत्पन्न होता है वह राग, द्वेष-रहित होता है ॥ ६ ॥

सू० का भा०—जो चित्त ध्यान से प्राप्त होता है, वह राग द्वेष-रहित होता है ॥ ६ ॥

व्या० भा०—पञ्चविधं निर्माणचित्तं जन्मौपधिमन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धयं इति । तत्र यदेव ध्यानजं चित्तं तदेवानाशयं तस्यैव नास्त्याशयो रागादिप्रवृत्तिर्नातः पुण्यपापाभिसम्बन्धः क्षीणक्लेशत्वाद्योगिन इति इतरेषां तु विद्यते कर्माशयः ॥ ६ ॥

भा० का प०—चित्त की ५ प्रकार की रीति है जन्म से, ओषधि से, मंत्रसेतपसे और समाधिसे जो सिद्धि होती हैं उनमेंसे जो ध्यान से चित्त उत्पन्न होता है वही आशय रहित है अर्थात् उस चित्तकी रागादि में प्रवृत्ति नहीं होती है क्योंकि उस के क्लेश क्षीण होजाते हैं इस से उस में पुण्य और पाप का सम्बन्ध नहीं रहता है और चित्तों का कर्माशय होता है ॥ ६ ॥

भा० का भा०—पूर्व जो ५ प्रकार की सिद्धि कही थीं उन में ध्यानज चित्त राग द्वेषरहित है और अन्य चित्तों में रागादि का सञ्चार रहता है, ध्यानजचित्त में क्लेश क्षीण हो जाने से पुण्य पाप का सम्बन्ध भी नहीं रहता है ॥ ६ ॥

भो० वृ०—ध्यानजं समाधिजं यच्चित्तं तत् पञ्चसु मध्येऽनाशयं कर्मवासनारहितमित्यर्थः ॥ ६ ॥

यथेतरचित्तेभ्यो योगिनश्चित्तं विलक्षणं क्लेशादिरहितं तथा कर्मापि विलक्षणमित्याह—

भो० वृ० का भा०—ध्यान अर्थात् समाधिजन्य सिद्धि से उत्पन्न हुआ चित्त उक्त पाँच प्रकार के चित्तों में से कर्मों की वासना से रहित होता है ॥ ६ ॥

जैसे योगी का चित्त औरों के चित्तसे विलक्षण होना है वैसे ही कर्म भी विलक्षण होते हैं यही अगले सूत्र में कहते हैं—

कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम् ॥ ७॥

सू० का १०—(कर्माशुक्लाकृष्णम्) शुक्ल और कृष्ण के भेद से रहित कर्म (योगिनः) योगी के होते हैं (इतरेषाम्) अन्यो के (त्रिविधम्) ३ प्रकार के हैं ॥ ७॥

सू० का भा०—अन्य लोगों के कर्म, शुक्ल, कृष्ण और मिश्रित तीन प्रकार के होते हैं पर योगियों का कर्म विलक्षण है ॥ ७ ॥

व्या० दे० कृ० भा०—चतुष्पदी खल्वियं कर्मजातिः कृष्णाशुक्लकृष्णाशुक्लाऽशुक्लाकृष्णाचेति । तत्र कृष्णा दुरात्मना शुक्लकृष्णा बहिःसाधनसाध्या तत्र परपीडानुग्रहद्वारेण कर्माशयप्रचयः । शुक्ला तपः साध्यायवताम् । सा हि केवले मनस्यायतत्त्वादबहिःसाधनाधीना न परान् पीडयित्वा भवति । अशुक्ला कृष्णा संन्यासिनां क्षीणबलेशानां परमदेहानामिति । तत्राशुक्ला योगिन एव फलसंन्यासादकृष्णां चानुपादानात् । इतरेषान्तु भूतानां पूर्वमेव त्रिविधमिति ॥ ७ ॥

भा० का १०—यह कर्मजाति चारपाद वाली अर्थात् चार प्रकार की है—एक कृष्णा, दूसरी शुक्लकृष्णा, तीसरी शुक्ला, चौथी अशुक्लाकृष्णा । उन में से दुरात्माओं की कर्मजाति कृष्णा है । जो बाह्य साधनों से कर्मजाति सिद्ध होती है, वह शुक्लकृष्णा कहाती है । उस में परपीडा एवं अनुग्रह दोनों से ही कर्माशय का वृद्धि होती है । शुक्ला कर्मजाति तपस्वी वेदपाठी और ध्यान वालों की होती है । वह शुक्ल जाति केवल मन के आधीन होनेसे बाह्य साधनों को अपेक्षा नहीं रखती । अन्य जीवों को दुःख भी नहीं देती, अशुक्लाकृष्णा—क्षीण हो गये हैं क्लेश जिन के उन संन्यासियों की होती है अन्यो की पूर्व वधित ३ जातियाँ होती हैं ॥ ७ ॥

भा० का भा०—कर्म जाति चार प्रकार की हैं उन में से दुरात्माओं की कर्मजाति पापमय होने से कृष्णा अर्थात् काली होती है दूसरी अन्य जीवों को पीड़ा देना वा अनुग्रह करने से जो कर्मसमूह सञ्चिन होता है वह शुक्लकृष्णा तीसरी जो गति

अन्तःसाधनों के आधीन है वह शुक्ला कर्मगति स्वाध्याय और तप करने वाले लोगों की होती है और जो शुक्ला भी नहीं और न कृष्णा है वह संन्यासियों की कर्म जाति है ॥ ७ ॥

भो० सू०—शुभफलं कर्म यागादि शुक्लम् । अशुभफलं ब्रह्महत्यादि कृष्णम् । उभयसङ्कीर्णं शुक्लकृष्णम् । तत्र शुक्लं कर्म विचक्षणानां दानतपःस्वाध्यायादिमतां पुरुषाणाम् । कृष्णं कर्म दानवानाम् । शुक्लकृष्णं मनुष्याणाम् । योगिनास्तु संन्यासमतौ त्रिविधकर्मविपरीतं विलक्षणं यत्फलत्यागादुत्सन्धाने नैवानुष्ठानात् किञ्चित् फलमारभते ॥ ७ ॥

अस्यैव कर्मणः फलमाह—

भो० सू० कां भा०—उत्तम फल को देने वाले यज्ञादि शुक्ल कर्म कहाते हैं, बुरे फल को देनेवाले ब्रह्महत्यादि कर्म कृष्ण कहे जाते हैं और दोनों मिले हुए शुक्ल व कृष्ण कर्म हैं, इनमें से शुक्ल कर्म उत्तम जनों के होते हैं, जो दान तप और वेदपाठ करते हैं । दानवों (राक्षसों) के कर्म कृष्ण हैं और मिथित अर्थात् शुक्ल कृष्ण कर्म मनुष्यों के हैं परन्तु योगियों के कर्म इन तीनों से विपरीत वा त्रिलक्षण हैं जो फलत्याग की इच्छा से किये जाते हैं और किसी फल का आरम्भ नहीं करते हैं ॥ ७ ॥

इस ही कर्म का फल कहते हैं ।

ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम् ॥ ८ ॥

सू० का प०—(ततस्तद्विपाकानुगुणानाम्) इसके अनन्तर कर्मों के फल के अनुसार (अभिव्यक्तिर्वासनानाम्) वासनान्तों का प्रकाश होता है ॥ ८ ॥

सू० का भा०—कर्म फल के अनुसार ही वासना प्रकट होती है ॥ ८ ॥

व्या० दे० कृ० भा०—तत इति त्रिविधात्कर्मणः तद्विपाकानुगुणानामेवेति यज्जातीयस्य कर्मणो यो विपाकस्तस्थानुगुणा या वासना कर्म विपाकमनुशेते तासामेवाभिव्यक्तिः । नहि दैवं कर्मविपच्यमानं नारकतिर्यङ्मनुष्यवासनाभिव्यक्तिनिमित्तं

संभवति किन्तु दैवानुश्रुणा एवास्य वासना व्यज्यन्ते । नारक-
तिर्यङ्मनुष्येषु चैवं सपानश्चर्चः ॥ ८ ॥

भा० का प०—तीनप्रकार के कर्मों के फल के अनुकूल अर्थात् जिस प्रकार के कर्म का जो फल उसके अनुकूल जो वासनायें कर्मफलके आश्रय से सोई पड़ी हैं उन्हीं का प्रादुर्भाव होता है । क्योंकि दिव्य-कर्म पुष्ट हुहा नरक सम्बन्धी, योनि तिर्यक् पशु वा सर्पादि वा मनुष्य वासना को प्रकट करने का कारण होता है किन्तु दैवकर्म से दिव्य वासना ही प्रकट होती है इस ही रीति से नारक तिर्यक् और मनुष्य कर्म और वासनाओं का विचार है ॥ ८ ॥

भा० का भा०—पूर्व सूत्र में जो तीन प्रकार के कर्म कहे उनके अनुसार ही फल और फलानुसार वासना उत्पन्न होती है अर्थात् जिस प्रकार का कर्म होता है उससे वैसी ही वासना होती है जैसे दैवकर्म से दिव्य वासना होती है उनसे न नरकवासना और न तिर्यगादि वासना प्रकट होती है और ऐसे ही तिर्यगादि कर्मों से दिव्यवासना नहीं होती ॥ ८ ॥

भा० वृ०—इह, हि, त्रिविधाः कर्मवासनाः स्मृतिमात्रफला जात्या-
शुभोगफलाश्च । तत्र जात्याशुभोगफला एकानेकजन्ममवा इत्यनेन
पूर्वमेव कृतनिर्णयाः । यास्तु स्मृतिमात्रफलास्तास्ततः कर्मणो येन
कर्मणा यादृक् शरीरमारब्धं देवमनुष्यतिर्यगादि सेवेन तस्य विपा-
कस्य या अनुश्रुणा अनुरूपा वासनास्तात्सामेवाभिव्यक्तिर्भवति ।
अयमर्थः—येन कर्मणा पूर्वं देवतादिशरीरमारब्धं जात्यन्तरशनव्यय-
धाने पुनस्तथाविधस्यैव शरीरस्यारम्भे तद्विरूपा एव स्मृतिफला
वासनाः प्रकटीभवन्ति । लोकान्तरेष्वेवार्थेषु तस्य स्मृत्यादयो जाय-
न्ते । इतरास्तु सत्त्वोऽपि अव्यक्तसंज्ञां तिष्ठन्ति न तस्यां दशायां न
नारकादिशरीरोद्भवा वासना व्यक्तिमायान्ति ॥ ८ ॥

आसामेव वासनानां कार्यकारणभावानुपपत्तिमाशङ्क्य समर्थ-
यितुमाह—

भा० वृ० का भा०—कर्मवासना दो प्रकार की हैं एक स्मृति
मात्रफला और दूसरी जात्याशुभोगफला, एक ही कर्म अनेक जन्म
देता है यह प्रथम ही निर्णय कर चुके हैं जो कर्मवासना स्मृतिमात्र

फला हैं उनसे यह होता है कि जिस कर्म से जैसा शरीर प्राप्त होता है वह शरीर चाहे देवयोनि का हो वा मनुष्ययोनि का हो वा कीट पतंगादि योनि का हो जैसा कर्म का फल होगा वैसी ही वासना भी होगी । अभिप्राय यह है कि जिस कर्म से देवशरीर प्राप्त हुआ था उसके पश्चात् चाहे सौ जन्म का भी अन्तर पड़जाय परन्तु फिर वैसा जन्म प्राप्त होने से योगी को वही देवजन्म की स्मृतिजन्य वासना प्रकाशित होजाती है अर्थात् नरक भोगादि की वासना प्रकाशित नहीं होती ॥ ८ ॥

जातिदेश कालव्यवहितानामप्यानन्तर्यं स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात् ॥ ९ ॥

सू० का प०—(जातिदेशकालव्यवहितानामपि) जो कर्म वासना, जन्म, देश और काल से व्यवहित हैं उनका भी (आनन्तर्यम्) क्रमपूर्वक उदय होता है (स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्) क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का अभेद है ॥ ९ ॥

सू० का भा०—जिन कर्मवासनाओं में जन्म, देश और काल का व्यवधान भी है तौ भी वह किसी समय उदय होजाती हैं ॥ ९ ॥

व्या० भा०—वृषदशविपाकोदयः स्वव्यञ्जकाञ्जनाभिव्यक्तः । स यदि जातिशतेन वा दूरदेशतया वा कल्पशतेन वा व्यवहितः पुनश्च स्वव्यञ्जकाञ्जन एवोदयाद्द्रागित्येव पूर्वानुभूतवृषदशविपाकाभिसंस्कृता वासना उपादाय व्यज्येत कस्मात् ? यतो व्यवहितानामप्यासां सदृशं कर्माभिव्यञ्जकं निमित्तीभूतमित्यानन्तर्यमेव कुतश्च ? स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वाद्यथानुभवास्तथासंस्काराः । ते च कर्मवासनानुरूपाः । यथा च वासनास्तथास्मृतिरिति जातिदेशकालव्यवहितेभ्यः संस्कारेभ्यः स्मृतिः । स्मृतेश्च पुनः संस्कारा इत्येते स्मृतिसंस्काराः कर्माशयवृत्ति-

लाभवशाद्भव्यन्ते । अतएव ज्यवहितानामपि निमित्तनैमित्तिकभावानुच्छेदादानन्तर्यमेव सिद्धमिति ॥ ६ ॥

भा० पा ५०—कर्मफल अपने साधनों को पाकर प्रकाशित होता है यदि वह सौ जन्मों से दूरदेश से अथवा सौ कल्प से व्यवहित भी हो फिर अपने साधनों को पाकर उद्भूत होता है इस रीति से पूर्वकाल में अनुभव किया है, जिन कर्मफलों को उनसे उत्पन्न हुई जो वासना अपने साधनों को पाकर प्रकाशित होती है क्योंकि यदि यह वासना व्यवहित भी हो तो भी इनके कर्म को प्रकाश करने वाला एक ही निमित्त है इससे अभिव्यक्तता क्रम से ही हो सकती है क्योंकि स्मृति और संस्कार एक ही हैं जैसा अनुभव होता है उसके अनुसार ही संस्कार होता है वे अनुभव और संस्कार भी कर्म तथा वासना के अनुकूल ही होते हैं जैसी वासना वैसी ही स्मृति होती है इस रीति से जन्म, देश और काल से व्यवहित संस्कारों से स्मृति होती है और स्मृति से फिर संस्कार उत्पन्न होते हैं इस रीति से स्मृति और संस्कार कर्मफल की वृत्तिलाभ के समान प्रकाशित होते हैं इसलिये व्यवधान सहित वासनाओं का निमित्त और नैमित्तिक भाव के अनुच्छेद से आनन्तर्य ही सिद्ध होता है ॥ ६ ॥

भा० का भा०—कर्मफल अपने साधनों के द्वारा प्रकाशित होता है व्यञ्जक अर्थात् उदित होने में सहायक के पाने से प्रकट होता है ऐसे ही कर्म की वासना भी उदित होती है वह यदि सौ जन्म से अथवा अधिक दूरदेश से सौ कल्प से व्यवहित होता भी अपने आश्रय को पाकर उदित होता है क्योंकि इन स्मृति और वासनाओं का प्रकाशित करने वाला निमित्त एक ही है क्योंकि इन स्मृति और संस्कार एक ही रूप हैं जैसा अनुभव होता है वैसा ही संस्कार होता है वे कर्म और वासना के अनुकूल ही होते हैं जैसी वासना होती है वैसी ही स्मृति है इस रीति से जन्म, देश और काल से जो व्यवहित संस्कार हैं उनसे स्मृति उत्पन्न होती है स्मृति से फिर संस्कार होते हैं यह स्मृति और संस्कार कर्मफल में समान उदित होते हैं ॥ ६ ॥

भो० वृ० — इह नाना योनिषु भ्रमतां संसारिणां काञ्चिद्योनिमनुभूय यदा योन्यन्तरसहस्रव्यवधानेन पुनस्तामेवायोनिरप्रतिपद्यते तदा तस्यां पूर्वानुभूतायां योनौ तथाविधशरीरादिव्यञ्जकापेक्षया वासना याः प्रकटीभूता आसंस्तास्तथाविधव्यञ्जकाभावातिरोहिताः पुनस्तथाविधव्यञ्जकशरीरादिलाभे प्रकटीभवन्ति । जातिदेशकालव्यवधानेऽपि तासां स्वानुभूतस्मृत्यादिफलसाधन आनन्तर्य्यम्, नैरन्तर्य्यम्, कुतः ? स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात् । तथा ह्यनुष्ठेयमानात् कर्मणश्चित्तसत्त्वे वासनारूपः संस्कारोऽसमुत्पद्यते । स च स्वर्गनरकादीनां फलानामङ्कुरीभावः कर्मणां वा यागादीनां शक्तिरूपतयाऽवस्थानम् । कर्तुं चा तथाविधभोग्यभोक्तृत्वरूपं सामर्थ्यम् । संस्कारात् स्मृतिः स्मृतेश्च सुखदुःखौपभोगरतदनुभवः पुनरपि संस्कारस्मृत्यादयः । एवं च यस्य स्मृतिसंस्कारादयो भिन्नास्तस्यानन्तर्य्याभावे दुर्लभः कार्यकारणभावः । अस्माकं तु यदाऽनुभव एव संस्कारी भवति संस्कारश्च स्मृतिरूपतया परिणमते तदैकस्यैव चित्तस्यानुसन्धानत्वेन स्थितत्वात् कार्यकारणभावो न दुर्घटः ॥ ६ ॥

भवत्वानन्तर्य्यं कार्यकारणभावश्च वासनानां यदा तु प्रथममेवानुभवः प्रवर्त्तते तदा किं वासनानिमित्तं उत निनिमित्तं इति शङ्कां व्यपनेतुमाह—

भो० वृ० का भा०—संसार में अनेक योनियों में भ्रमण करने वाले जीव जब एक योनि को भोग कर दूसरी सहस्रों योनियों में घूम कर फिर उस ही योनि में प्राप्त होते हैं तब जिस योनि को पहिले भोगा था उस ही योनि के शरीर के अभाव से उस योनि की वासना कारण के अभाव से छिपी हुई थी फिर जब उसी योनि का शरीर प्राप्त हुआ तो वही वासना फिर प्रकट हो जाती है । जाति, देश और काल का व्यवधान अर्थात् अन्तर होने पर भी अपने अनुभव किये फलसाधन से व्यवधान नष्ट होजाते हैं क्योंकि स्मृति और संस्कार एक ही रूप होते हैं उन के अनुष्ठान से कर्मों के चित्त में वासना रूप संस्कार उत्पन्न होते हैं वह वासना स्वर्ग और नरक आदि फलों का अङ्कुर रूप है उस अङ्कुर में यथादि कर्म शक्तिरूप से रहते हैं अथवा कर्त्ता की भोग्य और भोक्तृ रूप शक्ति भी उस ही वासना में रहती है वासना से स्मृति उत्पन्न होती है स्मृति से सुख

और दुःख का भोग होता है और उनसे फिर संस्कार जिनके मत में स्मृति और संस्कार भिन्न भिन्न हैं उन के मत में प्रवाह के अभाव से स्मृत्यादि में कार्यकारण भाव का होना कठिन है । हमारे मत में तो अनुभव ही संस्कार है और संस्कार ही स्मृतिरूप में परिणत होता है एक ही चित्त का सब में सम्बन्ध रहता है इस से कार्यकारण भाव कठिन नहीं है ॥ ६ ॥

अब यह शंका होती है कि वासनादे का कार्यकारण भाव तो ठीक हुआ परन्तु जो प्रथम ही अनुभव (भोग) होता है वह वासना के निमित्त से होता है वा बिना निमित्त ? इस का उत्तर अगले सूत्र में देते हैं—

तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात् ॥ १० ॥

सू० का प०—(तासामनादित्वम्) वासना अनादि हैं (आशिषो नित्यत्वात्) क्योंकि आशीर्वाद अर्थात् अपनी कल्याणेच्छा नित्य है ॥ १० ॥

सू० का भा०—आशीर्वाद के नित्य होने से वासना अनादि हैं ॥ १० ॥

व्या० दे० कु० भा०—तासां वासनानामाशिषो नित्यत्वादनादित्वम् येयमात्माशीर्मा न भूवं भूयासमिति सर्वस्य दृश्यते सा न स्वाभाविकी । कस्मात् ? जातमात्रस्य जन्तो-रननुभूतमरणधर्मकस्य द्वेष्टदुःखानुस्मृतिनिमित्तां मरणत्रासः कथं भवेत् । न च स्वाभाविकं वस्तु निमित्तमुपादत्ते तस्मादनादिवासनानुचिद्धमिदं चित्तं निमित्तवशात्कारिचदेव वासनाः प्रतिलभ्य पुरुषस्य भोगायोपावर्तते इति । घटप्रासादप्रदीपकल्पं सङ्कोचविकासि चित्तं शरीरपरिमाणाकारमात्रमित्यपरे प्रतिपन्नाः । तथा चान्तराभावः संसारश्च युक्त इति । वृत्तिरेवास्य विभुनः सङ्कोचविकासिनीत्याचार्यः । तच्च धर्मादिनिमित्तापेक्षम् निमित्तं च द्विविशम् बाह्यमाध्यात्मिकं च । शरीरादिसाधना-

पुच्छं बाह्यं स्तुतिदानाभिवादानादिविचित्रमात्राधीनं श्रद्धाद्याध्यात्मिकं
तथाचोक्तम्—ये चैते मैत्र्यादयो ध्यायिनां विहारस्ते बाह्य-
साधननिरंतुप्रहात्मानः प्रकृष्टं धर्मपमिनिर्वर्तयन्ति । तयोर्मानसं
प्रलीयः । कथं, ज्ञानवैराग्ये केनातिशय्येते, दण्डकारण्यं च
विचित्रवलयतिरेकेण कः शारीरेण कर्मणा शून्यं कः कर्तुमुत्स-
हेतुः सद्गुद्रमगस्त्यवद्वापिवेत् ॥ १० ॥

भा० का प०—आशीर्वाद के गित्य होने से वासना अनादि है
मैं सर्वदा रहूँ मेरा नाश कभी न हो यह जो अपने आत्मा का आशी-
र्वाद है सबमें दीखता है क्या वह स्वाभाविक नहीं है ? अर्थात्
अवश्य ही स्वाभाविक है क्योंकि तत्क्षण ही के उत्पन्न हुये जन्तु को
जिसने मरने के दुःख को नहीं भोगा है स्मृति के बिना मरने
का भय कहाँ से होगा ? स्वाभाविक वस्तु निमित्त का आश्रय नहीं
रखती, इससे अनादि वासना से युक्त जो चित्त है, वह कारणवश
से किसी २ वासना को ढाकर पुरुष को भोग देनेवाला होता है
इस रीति से घट और अटारी के दीपक के समान अर्थात् दीपक को
यदि घट में रखें तो वह घट से बाहर प्रकाश प्रदान नहीं कर
सकता और जो दीपक को अटारी के ऊपर रख दो तो वह स्थान
भर को प्रकाशित कर देता है ऐसे ही चित्त सङ्कोच और विकास
करता है शरीर के परिणाम के समान ही वह प्रकाश करता है यह
भी किसी का मत है तैसे ही विच्छेद रहित संसार चित्त से व्याप्त
है । इससे सिद्ध हुआ कि चित्त विभु अर्थात् व्यापक है और उसकी
शक्ति सङ्कोचविकास को प्राप्त होती है यह पतञ्जलि आचार्य का
मत है । चित्त के सङ्कोच और विकास प्रमादि निमित्तों के आधीन
है । निमित्त दो प्रकार का है बाह्यनिमित्त और आध्यात्मिक निमित्त ।
जिसमें शरीरादि बाह्य साधनों की अपेक्षा हो वह बाह्यनिमित्त
कहाता है, जैसे स्तुति, दान, और वन्दन करना अर्थात् प्रणाम करना
आदि और जो केवल चित्त के ही आश्रित हो जैसे श्रद्धा आदि
आध्यात्मिक निमित्त कहाते हैं ॥ १० ॥

भा० का प०—वासना अनादि है क्योंकि मैं सदा रहूँ मेरा
बिना कभी न हो ऐसे अपने कल्याण की इच्छा प्राणिमात्र को होती है

सो यह इच्छा स्वाभाविक है क्योंकि इस ही क्षण में उत्पन्न हुआ जो जन्तु है उसको भी मरने का भय होता है, यदि उसने मरने का दुःख भोगा नहीं तो उसे भय क्यों हुआ ? उसके भय होने से सिद्ध होता है कि वासना अनादि हैं, उन अनादि वासनाओं से भरे हुए चित्त में किसी निमित्त को पाकर वही वासना पुरुषों के भोग की कारण होजाती है । चित्त दीपक के समान, है उसे प्रकाश करने को जितना अवकाश मिलेगा उतना ही वह प्रकाशित होगा, इससे कोई-२ मानते हैं कि चित्त शरीर के अनुसार ही प्रकाश करता है परन्तु उसकी शक्तियों का संकोच और विकास होता है । चित्त के संकोच और विकास का निमित्त धर्मादि हैं । निमित्त या कारण दो प्रकार के होते हैं—एक वाह्य और दूसरा आध्यात्मिक । जिसमें बाह्य शरीरादि साधनों की आवश्यकता हो वे ज्ञान और शिष्टवृन्दनादि बाह्य हैं और दूसरा वह है जिसमें केवल चित्तवृत्तियों की ही अपेक्षा हो जैसे अहंदि इन दोनों में से मानसिक बलवान् है क्योंकि ज्ञान और वैराग्य से अधिक कोई नहीं है । शारीरिक कर्म से कौन दण्डकारण्य को उजाड़ सकता है और अगस्त्य के समान समुद्र को कौन सुखा सकता है अभिप्राय यह है कि ज्ञान और वैराग्य से सुख प्राप्त होता है भोग से नहीं ॥ १० ॥

भो० वृ०—तासां वासनानामनादित्वं न विद्यत आदिर्यस्य तस्य भावस्तत्त्वं तासामादिर्नास्तीत्यर्थः । कृत इति—आशिषो नित्यत्वात् येयमाशीर्महामोहरूपा सदैव सुखसाधनानि मे भूषास्तु, मा कदाचन तैर्मयियोगोऽभूदिति । यः सङ्कल्पविशेषो वासनानां कारणं तस्य नित्यत्वादन्यादित्वादित्यर्थः । एतदुक्तं भवति—कारणस्य सन्निहितत्वावनुभवसंस्कारादीनां कार्याणां प्रवृत्तिः केन वार्य्यते, अनुभवसंस्कारानुविद्धं सङ्कीर्णविकासधर्मं चित्तं तत्तदभिव्यञ्जकलाभात् तत्तत् फलरूपतया परिणमत इत्यर्थः ॥ १० ॥

तासामानन्त्यात् हानं कथं भवतीत्याशंक्य हानोपायमाह—

भो० वृ० का भा०—वासनाओं के अनादि होने से ऊपर लिखी शंका नहीं होसकती है । अनादि का अर्थ यह है कि—नहीं है आदि जिस की । वासना अनादि क्यों है ? इसका उत्तर यह है कि आत्मा सम्यग्धी आशीर्वाद अर्थात् शुभाकांक्षा नित्य है इस कारण वासना

भी नित्य है, यह जो महामोह रूप आशीर्वाद् है अर्थात् मुझे सदैव सुख के साधन रहें उनसे मेरा वियोग कभी न हो, यही संकल्प वासना का कारण है अभिप्राय यह हुआ कि कारण के समीप रहने से अनुभव और संस्कार रूपी कार्य नहीं रुक सकते हैं, अनुभव और संस्कार से युक्त वित्त संस्कारादि के प्रकाशक को पाकर परिणाम को धारण करता है ॥ १० ॥

संकल्प और वासनादि के अनादि और नित्य होने से उनका नाश क्योंकर होगा ? इस शङ्का का समाधान अगले सूत्र में करते हैं—

हेतुफलाश्रयालम्बनैः संगृहीतत्वादेषामभावे

तदभावः ॥ ११ ॥

सू० का प०—(हेतुफलाश्रयालम्बनैः संगृहीतत्वात्) कर्मादि के हेतु, फल और आश्रय के आलम्बन द्वारा संगृहीत होने से (एषामभावे) इन हेत्वादि के अभाव में (तदभावः) उसका भी अभाव होजाता है ११

सू० का भा०—हेतु, फल और आश्रय के आलम्बन से वासनादि रहती है, और इनके अभाव से उनका भी अभाव होजाता है ॥ ११ ॥

व्या० दे० कु० भा०—हेतुर्धर्मात् सुखमधर्मात् दुःखं, सुखादागो दुःखाद्वैषस्तत्त्व प्रयत्नस्तेन मनसा वाचा क्रायेन वा परिस्पन्दमानः परमनुगृह्णात्युपहन्ति वा ततः पुनर्धर्माधर्मौ सुखदुःखे रागद्वेषाविति प्रवृत्तिर्दं षडरं संसारचक्रम् । अस्य च प्रतिक्षणमावर्तमानस्याविद्या नेत्री मूलं सर्वक्लेशानामित्येष हेतुः । फलन्तु यमाश्रित्य यस्य प्रत्युत्पन्नता धर्मादिः, न चापूर्वोपजनः । मनस्तु साधिकारमाश्रयो वासनानाम् । नक्षवसिताधिकारे मत्तसि निराश्रया वासनाः स्थातुमुत्सहन्ते । यदधिमुखी भूतं वस्तु या वासना व्यनक्ति तस्यास्तदावलम्बनम् । एवं हेतुफलाश्रयालम्बनैरेतैः संगृहीताः सर्वा वासनाः । एषामभावे तत्संश्रयाणामपि वासनानामभावः ॥ ११ ॥

नास्त्यसतः सम्प्रभो, न वास्ति सतो विनाश इति द्रव्य-
त्वेन सम्भवन्त्यः कथं निवर्तिष्यन्ते वासना इति—

भा० का प०—हेतु का वर्णन करते हैं—धर्म से सुख और अधर्म से दुःख होता है, सुख से राग होता है और दुःख से द्वेष होता है । राग द्वेष से प्रयत्न मन से वचन से वा शरीर से चेष्टा करता है इस रीति से इन सबके हेतु धर्म और अधर्म हुए उस अनुग्रह और निग्रह से फिर भी धर्म और अधर्म तथा राग द्वेष होते हैं इस रीति से छुः आरे वाला यह संसारचक्र प्रवर्तित है यह जो प्रतिक्षण संसार चक्र चलता रहता है इसका अविद्या ही मूल है सर्व फलेशी का हेतु अविद्या है । फल उसे कहते हैं जिसका आश्रय पाकर जिस धर्मादि की तात्कालिक उत्पत्ति होती है । अपूर्व उत्पत्ति नहीं होती और मन वासनाओं का अधिकार अर्थात् संस्कारसहित आधार है जिस मनमें वासना का अधिकार अर्थात् संस्कार नहीं होता उसमें आश्रय सहित वासना भी नहीं रह सकती । जिस गुण वाली वस्तु जिस वासना को प्रकट करती है उस वासना का वही आश्रय वा आधार है इस रीति से हेतु, फल और आश्रय के आलम्बन से सब वासनायें संगृहीत हैं, हेतुवादिकों के अभाव में उनके आश्रय में रहने वाली वासनाओं का भी अभाव होता है ॥ ११ ॥

असत् की विद्यमानता कभी नहीं होती और इन सब का कभी अभाव होता है इस से द्रव्यत्व के रूपमें उत्पन्न होने वाली वासनायें कैसे दूर होंगी—

भा० का भा०—सूत्र में लिखे द्रव्य हेतु का अर्थ यह है कि धर्म से सुख, अधर्म से दुःख, सुख से राग, दुःख से द्वेष इन दोनों से प्रयत्न उत्पन्न होता है उस प्रयत्नसे मानसिक, वाङ्मयी वा शारीरिक क्रिया होती है जिस से अन्य प्राणियों पर क्रुपा वा प्रहार किया जाता है उस अनुग्रह वा निग्रहसे पुनरपि धर्म वा अधर्म का प्रादुर्भाव होता है उन से फिर सुख, दुःख और राग, द्वेष उत्पन्न होते हैं इस रीति से यह संसारचक्र जिस के धर्मादिक छुःआरे हैं घूमता रहता है परन्तु इस संसारचक्र का मुख्य हेतु अविद्या है । फल उसे कहते हैं जिसके आश्रय से वासना उत्पन्न हो, यदि कोई शंका करे कि वासना मन के आश्रय से उत्पन्न होती है तो क्या फल शब्द वाच्य

मन है ? इस का उत्तर यह है कि जिस मन में जिस प्रकार का वस्तु संस्कार होगा वैसी ही वासना को उत्पन्न करेगा इसलिये हेतु और फल के आश्रय से वासना का प्रादुर्भाव होता है और इन के अभाव से वासनाओं का भी अभाव होता है क्योंकि असत् का होना और सत् का विनाश कभी नहीं होसका ॥ ११ ॥

भो० वृ०—वासनानामनन्तराऽनुभवो हेतुस्तरयाप्यनुभवस्य रागाद्व्यस्तेषामविद्येति साक्षात् पारम्पर्येण हेतुः फलं शरीरादि स्मृत्यादि च । आश्रयो बुद्धिसत्त्वम् । आलम्बनं यदेवानुभवस्य तदेव वासनानामतस्तेर्हेतुफलश्रयात्तरयनैरनन्तानामपि वासनानां संश्रुतीतत्वात्तेषां हेत्वादीनामभावे ज्ञानयोगाभ्यां दग्धबीजकल्पत्वे विहिते निर्मूलत्वाच्च वासनाः प्ररोहन्ति न कार्यमारभन्त इति तात्पर्यमाश्रयः ॥ ११ ॥

ननु प्रतिक्षणं चित्तस्य नश्वरत्वोपलब्धेर्वासनानां तत्फलानाञ्च कार्यकारणभावेन युगपदुभावित्वाद्भेदे कथमेकस्वमित्याशङ्क्य एकत्वसमर्थनायाह—

भो० वृ० का भा०—वासनाओं का हेतु अनुभव है और अनुभव का हेतु रागादिक हैं और रागादि की हेतुभूत अविद्या है और इन के फल, शरीरादि वा स्मृति आदि हैं और बुद्धि इनका अधिष्ठान है । जो अनुभव के अधिष्ठान हैं वही वासनाओं के भी हैं इस कारण वासना अनादि और अनन्त होने पर भी हेतु के अभाव से और योग तथा ज्ञान से उसके हेत्वादि का जब बीज दग्धवत् हो जाता है तब वासना उदय होकर अपने कार्य को नहीं करसकती है इस से वासनाओं का अभाव कहा जाता है ॥ ११ ॥

अब सन्देह यह होता है कि चित्त प्रतिक्षणं विनष्ट होता है वासना और वासना के फल जो कार्यकारण भाव से एक समय में होने वाले हैं और मिश्र मिश्र हैं तब उनको एक क्योंकर कहा जाता है इस का उत्तर अगले सूत्र में कहते हैं—

अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदाद्धर्माणाम् १२

सू० का प०—(अतीतानागतम्) भूत और भविष्य (स्वरूपतोऽस्ति) स्वभाव से है (अध्वभेदाद्धर्माणाम्) गुणोंके मार्ग विभिन्न होने से ॥ १२ ॥

सू० का भा०—तीनों काल गुणों से भिन्न २ हैं ॥ १२ ॥

व्या० दे० कृ० भा०—अविद्यद्रव्यव्यक्तिरूपनागतम्, अनुभूतव्यक्तिकमतीतम्, स्वव्यापारोपाख्यं वर्तमानम्, त्रयं चैतद्वस्तुज्ञानस्य ज्ञेयम् । यदि चैतत् स्वरूपतो नाभविष्यन्नेदं निर्विषयं ज्ञानमुदपत्स्यत् । तस्मादतीतानागतं स्वरूपतोऽस्तीति । किञ्च भोगभागीयस्य चापवर्णभागीयस्य वा कर्मणाः फलमुत्पित्तु यदि निरुपाख्यमिति तदुद्देशेन तेन निमित्तेन कुशलानुष्ठानं न युज्येत । सतश्च फलस्य निमित्तं वर्तमानाकरणे समर्थं नापूर्वोपजनने । सिद्धं निमित्तं नैमित्तिकस्य विशेषानुग्रहणं कुरुते नापूर्वस्तुपादयतीति । धर्मा चानेकधर्मस्वभावस्तस्य चाध्वभेदेन धर्माः प्रत्यपस्थिताः । नच यथा वर्तमानम् व्यक्तिविशेषोपापन्नं द्रव्यतोऽस्त्येषमतीतमनागतं च । कथं तर्हि स्वेनैव व्यङ्ग्येन स्वरूपेणानागतमस्ति । स्वेन चानुभूतव्यक्तिकेन स्वरूपेणातीतमिति वर्तमानस्यैवाध्वनः स्वरूपव्यक्तिरिति न सा भवत्यतीतानागतयोरध्वनोः । एकस्य चाध्वनः समये द्वावध्वानौ धर्मिसमन्वागतौ भवत एवेति नाभूत्वा भावस्त्रयाणामध्वनामिति १२

भा० का प०—अविद्यकाल अनागत कहाता है, जिस काल का अनुभव किया गया है उसे अतीतकाल कहते हैं । जो अपनी क्रिया कर रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं । ये तीनों वस्तुओं के ज्ञान में प्रथम ज्ञेय हैं अर्थात् बिना कालज्ञान के किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता । यदि यथार्थ में यह कुछ न हो तो निर्विषय ज्ञानही उत्पन्न न हो और भीभोग भागवाले कर्म अथवा मोक्ष भागवाले कर्म का उत्पन्न होने वाला फल यदि उपाधि रहित है तो उस के उद्देश्य से वा उसकी प्रयोजकता से उत्तम कर्मों का करना भी नहीं होसकेगा । होने वाले फल का निमित्त उसे वर्तमान करने में समर्थ हो सकता है । इससे सिद्ध हुआ निमित्त नैमित्तिकपर विशेष अनुग्रह करता है । नकि पहले उसे उत्पन्न करता है । धर्मा अर्थात् गुणी अनेक गुण वाला होता है मार्गभेद से गुण स्थिर होते हैं न कि जैसे द्रव्य रूप

से व्यक्तित्व को प्राप्त हुआ है, ऐसे ही भूत और भविष्य भी होते हैं, तब किस रीति से भूत और भविष्य का व्यक्तित्व जाना जाता है अपने व्यङ्ग्य रूप से भविष्यत् और अनुभूत रूपसे भूत काल है वर्तमान मार्ग के ही स्वरूपकी व्यक्ति होती है अनागत और भूतकी नहीं। वह प्रकारे एक काल के मार्ग में दो अन्य मार्गों का नहीं हो सका है परन्तु शुणी के सम्बन्ध से तो हो सका है किन्तु तीनों कर्मों का अभाव नहीं हो सका ॥ १२ ॥

भा० का भा०—भविष्यत्, भूत और वर्तमान ये तीनों काल वास्तव में भिन्न २ हैं और ज्ञानादि में बड़े सहायक हैं यदि वे न हों तो किसी वस्तु का निश्चयात्मक ज्ञान न हो। एवं भोगभागीय अथवा मोक्षभागीय कर्म का फल संशयरहित जो उत्पन्न होने वाला है उस के उद्देश्य से अथवा उस के निमित्त से कोई भी शुभ कर्म का प्रारम्भ न करे अतएव शुणी एक काल होने पर भी उस के शुणों के मार्ग भिन्न २ हैं ॥ १२ ॥

भो० बृ०—इहात्यन्तमसतां भाषाज्ञानमुत्पत्तिर्न शुक्तिमती तेषां सत्त्वसम्बन्धायोगात् । न हि शशविपाणादीनां क्वचिदपि सत्त्वसम्बन्धो दृष्टः । निरुपाख्ये च कार्ये किमुद्दिश्य कारणानि प्रवर्त्तन् । न हि विपर्ययमनालोच्य कश्चित् प्रवर्त्तते । सतामपि विरोधान्नाभावसम्बन्धोऽस्ति । यत्स्वरूपेणलब्धसता तत्कथं विरुपाख्यतामभावरूपनां वा भजते न विरुद्धं रूपं स्वीकरोतीत्यर्थः । तस्मात्सतानाशासम्भवात्सतां चोत्पत्त्यसम्भवात्तैस्तेष्वर्थाविपरिणममानो धर्माः सदैवैकरूपतया च निष्ठते । धर्मास्तु अधिकत्वेन त्रैकालिकत्वेन व्यवस्थिताः स्वस्मिन् स्वस्मिन्ध्वनि व्यवस्थिता न स्वरूपं त्यजन्ति । वर्त्तमानेऽध्वनि व्यवस्थिताः केवलं भोग्यतां भजन्ते । तस्मात्सर्माणामतीतानागतानादिभेदात्तेनैवरूपेण कार्यकारणभावोऽस्मिन् दर्शने प्रतिपाद्यते । तस्मादपवर्गपर्यन्तमेकमेव चित्तं धर्मितयानुवर्तमानं न निन्दीतुं पार्यते ॥ १३ ॥

त एते धर्मधर्मिणः किं रूपा इत्याह—

भो० बृ० का भा०—संसार में अत्यन्त असत् भावों की उत्पत्ति शुक्त नहीं है क्योंकि असत् वस्तुओं का बुद्धि के साथ सम्बन्ध नहीं होता खरहे के सींगोंका सम्बन्ध कहीं भी नहीं देखते, जो असत् कार्य हैं उनमें कारण की प्रवृत्ति ही नहीं होती है कोई भी बुद्धिमान असत् के विचार में प्रवृत्त नहीं होता और जो सत् पदार्थ हैं उनका अभाव

के साथ सम्बन्ध नहीं होता । जिस रूपका भाव है, वह अभाव को क्योंकर प्राप्त होसकता है अर्थात् धिक्क धर्म को कोई धारण नहीं कर सकता है । इस कारण सत् के अभाव न होने से और असत् की उत्पत्ति न होने से धर्मी अनेक अवस्थाओं में परिणत होने से भी सत् स्वरूप रहता है । उस सत् रूप धर्मी में धर्म तीन काल के मार्गसे रहता है । वे काल भी अपने रूपको त्यागन नहीं करते हैं जैसे वर्तमान मार्ग में स्थित वासना और कर्मादि केवल भोग्यभाव में स्थित रहते हैं इस कारण भूत और भविष्य आदि भेद से कार्य-कारण भाव क धारण करता है । अब यह धिक्क हुआ कि मोक्ष पर्यन्त भी धर्मी रूप से चित्त एक ही रहता है बदलता नहीं ॥ १२ ॥

आगे धर्म और धर्मी के स्वरूप को कहते हैं—

ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः ॥ १३ ॥

सूत्र का प०—(ते) वे तीनों मार्ग (व्यक्तसूक्ष्माः) व्यक्त और सूक्ष्म (गुणात्मानः) गुणवाले हैं ॥ १३ ॥

सू० का भा०—उक्त तीनों मार्ग प्रकट और सूक्ष्म गुण वाले हैं—१२

व्या० दे० क० भा०—ते खन्वमी व्यध्वानो धर्मा वर्तमाना व्यक्तात्मानाऽतीतानागताः सूक्ष्मात्मानः पद विशेषरूपाः । सर्वमिदं गुणानां सन्निवेशविशेषमात्रमिति परमार्थतो गुणात्मानः । तथाच शास्त्रानुशासनम्—

गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमृच्छति ।

यत्तु दृष्टिपथं प्राप्तं तन्मात्रेव सुतुच्छकमिति ॥ १३ ॥

यदा तु सर्वे गुणाः कथमेकः शब्द एकमिन्द्रियमिति—

भा० का प०—पूर्वसूत्र में कहे तीनों मार्ग वाले धर्मों में वर्तमान प्रकट रूपवाले होते हैं भूत और भविष्यत् सूक्ष्मरूप वाले होते हैं यह छहों के रूपमें समानता है यह सब गुणों के सङ्गाव से ही भिन्नता है यथार्थ में तो गुण रूप ही है ऐसी ही अन्य शास्त्रों की भी

आज्ञा है, गुणों का यथार्थ रूप नेत्रों से नहीं दीखता है और जो नेत्रों से दीखता है वह सब माया है ॥१३॥

यदि वे सब गुण ही हैं तो किस प्रकार से यह कहा जाता है कि एक ही शब्द है और एक ही इन्द्रिय है—

भा० का भा०—पूर्वसूत्र में कहे जो गुणों के तीन मार्ग उन में से वर्तमान मार्ग तो प्रकट रहता है और भूत तथा भविष्यत् मार्ग सूक्ष्म रूप से रहते हैं अन्य शास्त्रों में भी कहा है कि गुणों का यथार्थ रूप दृष्टिगत नहीं होता और जो इन्द्रियों से देखा जाता है वह सब माया है ॥१३॥

भो० वृ०—एते धर्मधर्मिणः प्रोक्तास्ते व्यक्तसूक्ष्मभेदेन व्यवस्थिता गुणाः सत्त्वरजस्तमोरूपास्तदात्मानस्तत् स्वभावास्तत्परिणामरूपा इत्यर्थः । यतः सत्त्वरजस्तमोभिः सुखदुःखमोहरूपैः सर्वासंवाह्याभ्यन्तरभेदमिद्विज्ञानां भावव्यक्तीनामन्वयानुगमो दृश्यते । यद्यदन्वयि तत्तत्परिणामिरूपं दृष्टं यथा घटादयो सुदन्विता मृत्परिणामरूपाः ॥१३॥

यद्येते त्रयो गुणाः सर्वत्र मूलकारणं कथमेको धर्मीति व्यपदेशः इत्याशङ्क्याह—

भो० वृ० का भा०—यह जो धर्म धर्मी पूर्व पढ़े वे प्रत्यक्ष और सूक्ष्म रूप से सत्त्व, रज और तमोगुण रूप से उनके ही परिणाम और उनके ही स्वभाव वाले होते हैं क्योंकि सत्त्व, रज और तमोगुणों से ही वे सब भाव जो कि बाह्य और आभ्यन्तर दोनों से प्रकट होते हैं भाव रूप दिखाई देते हैं जो २ जिसका अनुगामी वा सम्बन्धी होता है वह उसका ही परिणाम होता है जैसे घट मट्टी का अन्वित वा सम्बन्धी होता है इस कारण मट्टी का ही परिणाम है ॥१३॥

अब शङ्का यही होती है कि यदि यह तीनों गुण सर्वत्र कारण हैं तो धर्मी एक क्योंकर होसकता है इसका उत्तर अगले सूत्र में देते हैं—

परिणामैकत्वादस्तुतत्त्वम् ॥१४॥

सू० का प०—(परिणामैकत्वात्) परिणाम की एकता से (वस्तुतत्त्वम्) वस्तुओं का तत्त्व जाना जाता है ॥१४॥

सू० का भा०—परिणाम के अनुसार वस्तुओं का तत्त्व विदित होता है ॥ १४ ॥

व्या० भा०—प्रत्ययाक्रियास्थितिशीलानां गुणानां ग्रहणात्मकानां कारणभावेनैकः परिणामः श्रोत्रमिन्द्रियं, ग्राह्यात्मकानां शब्दभावेनैकः परिणामः शब्दो विषय इति शब्दादीनां मूर्तिसमानज्जातीयानामेकः परिणामः पृथ्वीपरमाणुस्तन्मात्रावयववस्तुषां चैकः परिणामः पृथिवी गौर्वृक्षः पर्वत इत्येवमादिभूतान्तरेष्वपि स्नेहोष्ण्यमणामित्वावकाशदानान्युपादाय सामान्यमेकविकारारम्भः समाधेयः । नास्त्यर्थो विज्ञानविसद्वचरोऽस्ति तु ज्ञानमर्थविसद्वरं स्वप्नादौ कल्पितमित्यनया दिशा ये वस्तुस्वरूपमपन्हुवते ज्ञानपरिकल्पनामात्रं वस्तु स्वप्ननिषयोपमं न परमार्थतोऽस्तीति य आहुस्ते तथेति प्रत्युपस्थितमिदं स्वमाहात्म्येन वस्तुकथनप्रमाणात्मकेन विकल्पज्ञानबलेन वस्तुस्वरूपमुत्सृज्य तदेवापलपन्तः श्रद्धेयवचनाः स्युः ॥ १४ ॥

कुतश्च तद्व्याप्यम्—

भा० का० प०—प्रत्या अर्थात् प्रकाशशील क्रियाशील और स्थितिशील ग्रहणात्मक गुणों का कारण भावसे एक ही परिणाम श्रोत्र इन्द्रिय है, और जो ग्रहण किये जाने वाले विषय हैं, उनका भी तन्मात्र भाव से एक ही शब्द परिणाम है । शब्दादिकों का भी एक ही परिणाम परमाणु रूप है और उन परमाणुओं का परिणाम पृथिवी, गौ, वृक्ष और पर्वत आदि हैं । स्नेह और उष्णता आदि अन्य भूतों के परिणाम भी अवकाश पाकर एक विकार की आरम्भ करते हैं । कोई भी अर्थ विज्ञानके बिना स्वरितार्थ होने वाला नहीं है । किन्तु ज्ञान अर्थ के बिना होता है । जो स्वप्नादि में ज्ञानके बिना अर्थ होता है वह केवल कल्पनामात्र है वास्तव में कुछ नहीं । इस रीति से जो लोग वस्तु के स्वरूप का अपलाप करते हैं और कहते हैं कि ज्ञान कल्पनामात्र है वस्तु स्वप्न के समान होती है यथार्थ में कुछ नहीं है उनका कथन ठीक नहीं ॥ १४ ॥

१. भा० का भा०—प्रकृया, क्रिया और स्थितिशील जो ग्रहणात्मक गुण हैं, उनका कारण रूप एक परिणाम, आह्लात्मक दूसरा परिणाम, इन्द्रिय विषयरूप तीसरा परिणाम पृथ्वी, परमाणु, तन्मात्रा और अवयव रूप चौथा परिणाम, और पृथ्वी, गौ, वृक्षादि अन्य तत्त्वों के संयोगसे पंचम परिणाम होता है। इन सब परिणामों से एक विकार आरम्भ होता है ॥ १४ ॥

२. भा० सु०—यद्यपि त्रयोमुखास्तथापि तेषामङ्गाङ्गिभावगमनलक्षणो यः परिणामः क्वचित् सत्त्वमङ्गि क्वचिद्रजः क्वचिविश्रुतं तम इत्येवं रूपस्तस्यैकत्वाद्वस्तुनत्वमेकत्वमुच्यते । यथेवं पृथ्वी अयं वायु-रित्येवमादि ॥ १४ ॥

ननु च ज्ञानव्यतिरिक्ते सत्त्वर्थे सत्त्वेकमनेकं वा वस्तु युज्यते । यदा विज्ञानमेव वासनावशात् कार्यकारणभावेनावस्थितं तथा तथा प्रतिभाति तदा कथमेतच्छ्रूयते वस्तुमित्याशङ्क्याह—

३. भा० सु० भा०—यद्यपि गुण तीन हैं तब भी वह अङ्गांगि भाव जो एक परिणाम को धारण करने अर्थात् कभी सत्त्वगुण अङ्गी और दूसरे गुण उसके अङ्ग होजाते हैं (कहीं रजोगुण और कहीं तमोगुण अङ्गी होजाता है इस प्रकार से अङ्गी गुण की एकता को समझ के धर्मी भी एक कहाजाता है जैसे पृथ्वी में और तत्त्वों के भी परमाणु मिले हैं, ती भी वह एक पृथ्वी कहाती है ऐसेही वायु आदि में भी एकता का व्यवहार होता है ॥ १४ ॥

यह प्रदेह होजाता है कि ज्ञान से भिन्न जो वस्तु हो उसमें एकता व अनेकता कही जासकती है परन्तु जब विज्ञान ही वासना के द्वारा कार्यकारण भाव से प्रतीत होता है तब एकता वा अनेकता क्योंकि कही जासकती है ? इसका उत्तर अगले सूत्र में कहते हैं—

वस्तुसाम्ये चित्तमेदात्तयोर्विभक्तः पन्थाः ॥१५॥

सू० का प०—(वस्तुसाम्ये) वस्तु की एकता में (चित्तमेदात्) चित्त के मेद से (तयोर्विभक्तः पन्थाः) धर्म और धर्मी का मार्ग भिन्न है ॥ १५ ॥

सू० का भा०—वस्तु की एकता होने पर भी चित्तमेद से उनका मार्ग भिन्न है ॥ १५ ॥

व्या० भा०—बहुविचित्रत्वम्वनीभूतमेकं वस्तु साधारणं, तत्त्वस्तु नैकचित्तपरिकल्पितं नाप्यनेकचित्तपरिकल्पितं किन्तु स्वप्रतिष्ठम् कथं, वस्तुमात्रे विचित्रभेदात् । धर्मापेक्षं चित्तस्य वस्तुमात्रेऽपि सुखज्ञानं भवत्यधर्मापेक्षं तत एव दुःखज्ञानमविद्यापेक्षं तत एव मूढज्ञानं सम्यग्दर्शनापेक्षं तत एव माध्यस्थ्य-ज्ञानमिति । कस्य तच्चित्तेन परिकल्पितम् । न चान्यचित्तपरिकल्पितेनार्थेनान्यस्य चित्तोपरागो युक्तः । तस्माद्वस्तुज्ञानयोग्राह्यग्रहणभेदभिन्नयोर्विभक्तः पन्थाः । नानगोः संकरगन्धोऽप्यस्तीति सांख्यवक्तुं पुनर्वस्तु त्रिगुणं चलं च गुणावृत्तमिव धर्मादिनिमित्तापेक्षं चित्तैरभिसंघट्यते । निमित्तानुरूपस्य च प्रत्ययस्योत्पद्यमानस्य तेन तेनात्मना हेतुर्भवति । केचिदाहुः—ज्ञानसहभूरेवार्थो भोग्यत्वात् सुखादिवदिति त एतद्वा द्वारा साधारणत्वं बाधमानाः पूर्वोत्तरेषु क्षणेषु वस्तुरूपमेवापन्हुवते ॥ १५ ॥

भा० का प०—अनेक चित्तों से आलम्बनीभूत एक वस्तु साधारण अर्थात् सामान्य है । यह वस्तु एक चित्त के द्वारा कल्पित नहीं हुई है न अनेक चित्तों के कल्पना करने के योग्य है किन्तु यह वस्तु स्वप्रतिष्ठ अर्थात् अपरिणामी वा कल्पनारहित है क्योंकि ज्ञेयवस्तु की एकता होने पर भी चित्त भेदसे । उक्त प्रश्न का उत्तर यह है कि जैसे धर्म के कारण से वस्तु की एकता में भी चित्त वों सुख ज्ञान होता है अधर्म से उसही चित्त को दुःख ज्ञान होता है अविद्या के संस्कार से उसही चित्त को मूढज्ञान होता है और सम्यग्दर्शक से उसही चित्त को माध्यस्थ्य ज्ञान होता है । यह सब ज्ञान किसको होते हैं ? उसही एक चित्त से परिकल्पित हैं क्योंकि दूसरे चित्त के कल्पित अर्थों से दूसरा चित्त उपरक्त नहीं हो सकता । इन हेतु से वस्तु अर्थात् ज्ञेय पदार्थ और ज्ञातका मार्ग भिन्न २ है इन दोनों में मिलावट का दोष भी नहीं है । फिर सांख्य के पक्ष में वस्तु त्रिगुण है और गुण चंचलवृत्तिवाले हैं इसलिये धर्मादि निमित्त से चित्त के संग सम्यग्ध रखते हैं धर्मादि निमित्त के अनुकूल ही उत्पन्न हुआ जो ज्ञान वह जिस आत्मा को हुआ है उस

ही आत्मा के ज्ञान का हेतु है। कोई २ कहते हैं कि वस्तु का इन्द्रियार्थ भी ज्ञान के संग ही उत्पन्न होता है क्योंकि ज्ञेय के बिना ज्ञान का होना असम्भव है जैसे सुख अर्थात् जब सुखकी सामग्री वा सुख ही न होगा तो सुखज्ञान कैसे होगा ॥ १५ ॥

भा का भा०—बहुत लोग कहा करते हैं कि वास्तव वस्तु कुछ नहीं है किन्तु अन्तःकरणस्थ विज्ञान ही सब कुछ है क्योंकि यदि वास्तव वस्तु भी कुछ हो तो दोनों में अभेद हो जायगा इसका उत्तर यह है कि जो वस्तु अनेक चित्तों के द्वारा कल्पित नहीं है किन्तु ज्ञेयवत् धर्मवृत्त साधारण वस्तु है क्योंकि एक चित्त में निमित्तानुसार अनेक ज्ञान होते हैं जैसे धर्म से सुख ज्ञान, अधर्म से दुःख ज्ञान, अविद्या से भ्रष्ट ज्ञान और सम्यग्दर्शन से मध्यस्थ ज्ञान एक ही चित्त में होता है। यदि ज्ञानभेद होता तो एक चित्त में अनेक ज्ञान न होते और एक मनुष्य के ज्ञान का दूसरे के चित्त में आरोप होना भी असम्भव है। इसलिये वस्तु अर्थात् ज्ञेय और ज्ञान का अत्यन्त भेद है इन दोनों में एकता की गन्ध भी नहीं है। सांख्य के मत में वस्तु त्रिगुणात्मक है और गुण चंचल वृत्तिवाले हैं। वे धर्मादि रूप से ज्ञान के हेतु होकर चित्त से सम्बन्ध रखते हैं एवं जैसा निमित्त होता है वैसा ही ज्ञान उत्पन्न होकर आत्मा से संश्रुत होता है। किन्हीं २ लोगों का वह भी मत है कि ज्ञान के संग ही इन्द्रियों के विषय भी उत्पन्न होते हैं क्योंकि बिना विषयों के ज्ञान किसी रीति से नहीं हो सकता है, जैसे—सुख वा दुःख बिना ज्ञान के नहीं होलकते और बिना सुख दुःख के ज्ञान किस का होगा ॥ १५ ॥

भा० वृ०—तयोर्ज्ञानार्थयोर्विविक्तः पन्था विविक्तो मार्ग इति यावत्। कथं वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्। समाने वस्तुनि रूपादावुपलभ्यमाने तावद्विषयादौ नानाप्रमातृणां चित्तस्य भेदः सुखदुःखमोहरूपतया समुपलभ्यते। तथाहि—एकस्यां रूपज्ञानव्यवस्थां योपिति उपलभ्यमानायां सरांगस्थं सुखमुत्पद्यते सपत्न्यास्तु द्वेषः परिप्राजकादेवृणेत्येकस्मिन् वस्तुनि नानाविधचित्तोदयात् कथं चित्तकार्यत्वं वस्तुन एकचित्तकार्यत्वे वस्तुत्वेकरूपतयैवावभासेत। किञ्च चित्तकार्यत्वे वस्तुनो यदिदस्य चित्तस्य तद्वस्तु कार्यं तस्मिन्नन्तर्गताख्यासकेऽतद्वस्तु न किञ्चित्स्यात्। भवत्विति चेन्न तदेव कथमन्यैर्दुर्मिरूपलभ्येत, उपलभ्यते च। तस्मान्न चित्तकार्यम्। अथ युगपद्वह्निभिः

सोऽर्थः क्रियते । तदा बहुनिर्मितस्यार्थस्यैकनिर्मिताहै लक्षणं स्यात् । यदा तु वैलक्षण्यं नेष्यते तदा कारणभेदे सति कार्यभेदस्याभावे निर्हेतुकमेकरूपं वा जगत् स्यात् । एतदुक्तं भवति—तत्पि चिन्ने कारणे यदि कार्यस्वाभेदस्तदा समग्रं जगत् नानाविधकारणजन्यमेकरूपं स्यात् । कारणभेदानुगमात् स्वातंत्र्येण निर्हेतुकं वा स्यात् । यद्येवं कथं तेन त्रिगुणात्मना चित्तेनैकस्यैव प्रमातुः सुखदुःखमोहमयानि ज्ञानानि न जन्यन्ते । मैवम् । यथार्थत्रिगुणस्तथा चित्तप्राप त्रिगुणं तस्यार्थप्रतिभासोत्पत्तौ धर्मादयः सहकारिकारणं तदुद्भवाभिभववशात् कदाचिच्चित्तस्य तेन तेन रूपेणाभिव्यक्तिः । तथा च कामुकस्य सन्निहितायां योपिति धर्मसहकृतं चित्तं सत्त्वस्याङ्गितया परिणममानं सुखमयं भवति । तदेवाधर्मसहकारि रजसोऽङ्गितया दुःखरूपं सपत्नीमात्रस्य भवति । तीव्राधर्मसहकारितया परिणममानं तमसोऽङ्गित्वेन कोपनायाः सपत्न्या मोहमयं भवति । तस्माद्विज्ञानव्यतिरेकेणास्ति बाह्योऽर्थः । तदेवं न विज्ञानार्थयोस्तादात्म्यं विरोधान्न कार्यकारणभावः । कारणभेदे सत्त्वपि कार्यस्य भेदोऽतिप्रसङ्गादिति ज्ञानाद्यतिरिक्तत्वमर्थस्य व्यवस्थापितम् ॥ १५ ॥

यद्येवं ज्ञानरूपेण प्रकाशकत्वाद्ब्रह्मणस्वभावमर्थश्च प्रकाश्यत्वाद्ब्राह्मणस्वभावस्तत्कथं युगपत् सर्वानर्थान् ग्रहणाति न स्मरति चेत्प्राशङ्ग्यं परिहर्तुमाह—

भो० वृ० का मा—उन 'दोनों' धर्म और धर्मी के ज्ञानों का मार्ग भिन्न है क्योंकि वस्तुमें एकता होनेपर भी चित्तभेद होनेसे वह भेद भान होता है जैसे एक ही स्त्री आदि वस्तु में प्रमाता अर्थात् देखने वालों के चित्तभेद से सुख वा दुःख रूप फल भी जुड़े जुड़े होते हैं कि रूप और लाक्षण्ययुक्त स्त्री तो एक ही होती है परन्तु जो पुरुष उस से प्रीति रखता है उस को वही रूपादि सुखदायक होते हैं वही स्त्री सौत को दुःख देने वाली और संन्यासी को घृणा उत्पन्न कराने वाली होती है । समझना चाहिये कि एक ही स्त्री में प्रमाताओं के चित्तभेद से इतने भेद होजाते हैं इस ही प्रकार से समझना चाहिये कि उस एक वस्तु में नानात्र कार्यभेद से प्रतीत होता है ऐसे ही जगत् में विलक्षणता है । यदि कार्यभेद न माना जाय तो जगत् में विलक्षणता भी न हो । यदि चित्तभेद न माना जायगा तो जगत् हेतु रहित होगा । यदि यही बात हो तो सत्त्व, रजस् और तमोगुण एक

ही चित्त के आधार से सुख दुःख और मोह को क्योंकर उत्पन्न करें? ऐसा न कहना चाहिये, क्योंकि जैसे विषय त्रिगुणात्मक हैं ऐसे ही चित्त भी त्रिगुणात्मक है उस को जो पदार्थों का ज्ञान उत्पन्न होता है उस ज्ञान के धर्माधिक सहायकारी कारण हैं उस धर्म के प्रादुर्भाव (प्रकाशित होना) और तिरोभाव (लुप्त होना) में चित्त भी उस ही धर्म के रूप में भाग होने लगता है। जैसे कामी पुरुष के समीप जब स्त्री वर्त्तमान रहती है तब कामधर्म में परिणत हुआ उस का चित्त सुखरूप प्रतीत होता है वही चित्त अधर्म का जब सहायकी होता है तब तमोगुण अज्ञी अर्थात् प्रधान होता है। जब क्रोधवती सौमित्र को मोह उत्पन्न होता है। इस से सिद्ध हुआ कि विज्ञान के अतिरिक्त बाह्य पदार्थ का रूप है इसीलिये विज्ञान और विषय में भेद रहने से कार्यकारण भाव नहीं है कारण से भेद रहने पर अव्यवस्था दोष होगा इसलिये विषय ज्ञान से भिन्न है यह सिद्ध हुआ ॥ १५ ॥

अब सन्देह यह होता है कि यदि ज्ञान प्रकाशक होने से ग्रहण-स्वभाव है और विषय ग्राह्य स्वभाव है तो एकही समय सब विषयों को क्यों नहीं ग्रहण करता है अथवा सब विषयों का स्मरण क्यों नहीं होता है ?

न चैकचित्ततन्त्रं वस्तुतदप्रमाणकं तदा किं स्यात् १६

पदार्थ—(न च, एकाचित्ततन्त्रं, वस्तु) एक चित्त के अधीन वस्तु नहीं है (तद् अप्रमाणकं, तदा, किं स्यात्) वह प्रमाण न हो तब क्या हो ? ॥ १६ ॥

सू० का भा०—यथार्थ ज्ञान एक चित्त के अधीन नहीं है। यदि ऐसा हो तो चित्त की अस्वस्थतामें फिर क्या हो ? ॥ १६ ॥

व्या० भा०—एकाचित्ततन्त्रं चेद्वस्तु स्यात्तदा चित्ते व्यग्रे निरुद्धे वाऽस्वरूपमेव तेनापरामृष्टमन्यस्या विषयीभूतमप्रमाणकमगृहीतस्वभावकं केनचित्तदानीं किं तत्स्यात् । संबध्यमानं च पुनश्चित्तेन कृत उत्पद्येत । ये चास्यानुपस्थिता भागोस्ते चास्य न स्युरेवं नास्ति पृष्ठमित्युदरमपि न शृणोत ।

तस्मात्स्वतन्त्रोऽर्थः सर्वपुरुषसाधारणः स्वतन्त्राणि च विचि-
नि प्रति पुरुषं प्रवर्तन्ते । तयोः संबन्धादुपलब्धिः पुरुषस्य
भोग इति ॥ १६ ॥

भा० भा०—यदि वस्तु (यथार्थज्ञान) एक चित्त के अधीन हो
तो चित्त के इष्य या निरुद्ध होने पर उसके स्वरूप का निश्चय कैसे
हो ? और फिर चित्त से सम्बन्ध होने पर उसकी उत्पत्ति माननी
पड़ेगी । तथा जो उसके भाग अनुपस्थित होंगे, उनके न होने से
उपस्थितों का भी त्याग करना पड़ेगा अर्थान् पृष्ट नहीं है तो उद्भूत
का भी प्रदण्ड न होगा । इसलिये स्वतन्त्र ही प्रत्येक अर्थ है और
स्वतन्त्र ही प्रत्येक पुरुष के चित्त है, उनके परस्पर सम्बन्ध से ही
भोग की उपलब्धि होती है ॥ १६ ॥

इस सूत्र पर भोजवृत्ति नहीं है, इसलिये केवल भाष्य ही दिया
गया है ॥ १६ ॥

तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तुज्ञाताज्ञातम् ॥ १७ ॥

सू० का प०—(तदुपरागापेक्षित्वात्) ज्ञेय वस्तु के
प्रतिविम्बित होने से (चित्तस्य) चित्त को (वस्तु-
ज्ञाताज्ञातम्) वस्तु का ज्ञान और अज्ञान रहता है १७

सू० का भा०—ज्ञेय वस्तु का जब चित्त में प्रतिविम्बित पड़ता है
उस समय चित्त को उसका ज्ञान होता है और जब प्रतिविम्बित नहीं
पड़ता तब चित्त को उस वस्तु का अज्ञान रहता है ॥ १७ ॥

व्या० दे० का भा०—अथस्कान्तमणिकल्पाविषया अयः
सधर्मकं चित्तमभिसंज्ञोपरञ्जयन्ति । येन च विषयेणोपरक्तं
चित्तं सविषयो ज्ञातस्ततोऽन्यः पुनरज्ञातः । वस्तुनो ज्ञाताज्ञात
स्वरूपत्वात्परिणामि चित्तम् ॥ १७ ॥

यस्य तु तदेवचित्तं विषयस्तस्य—

भा० का प०—विषय अर्थात् ज्ञेय पदार्थ मुख्य के पत्थर के
समान होते हैं और लोहे के समान चित्त है संयुक्त होकर विषय

चित्त पर प्रतिबिम्ब ढालते हैं उस प्रतिबिम्बसे चित्रित होकर चित्त जिस विषय में अनुरक्त होता है उस विषय को जानता है उस से बिम्ब विषय अक्षत रहते हैं शेष वस्तुके ज्ञात और अज्ञात रूप होने से चित्त परिणामी अर्थात् अस्थिर वृत्ति वाला सिद्ध हुआ ॥ १७ ॥
जिसका वही चित्त विषय है उसका तो—

भा० का भा०—विषय अर्थात् श्रेय पदार्थ चुम्बक पत्थर के समान और चित्त लोहे के समान है उन दोनों का जहाँ संयोग होता है वहाँ विषय चित्तको अपनी ओर आकर्षित करलेता है । यद्वा जिस विषय से चित्तका संयोग होता है उसही का फोटो चित्त पर खिंच जाता है और जिसका फोटो चित्त पर खिंचता है उसही का चित्त को ज्ञान होता है और अन्य विषय अज्ञात रहते हैं इस से यह सिद्ध हुआ कि चित्त का स्वभाव अस्थिर है ॥ १७ ॥

भा० बृ०—तस्यार्थस्योपरागादाकारसमर्पणात् चित्तं बाह्यं वस्तु ज्ञातमज्ञातञ्च भवति । अयमर्थः— सर्वः पदार्थ आत्मलाभे सामग्रीमपेक्षते । नीलादिकानञ्चोपजायमानमिन्द्रियप्रणालिकया समागतमर्थोपरागं सहकारिकारणत्वेनापेक्षते । व्यतिरिक्तस्यार्थस्य सम्बन्धाभावाद् गृहीतमशक्यत्वात् । ततश्च येनैवार्थनास्य स्वरूपोपरागः कृतस्तमेवार्थं तज्ज्ञानं व्यवहारयोग्यतां जनयति । ततः सोऽर्थो ज्ञात इत्युच्यते । येन वाकारो न सपर्मितः स न ज्ञातत्वेन व्यवहियते । यस्मिन् बालुभूतेऽर्थे सादृश्यादिरर्थः संस्कारमुद्बोधयन् सहकारितां प्रतिपद्यते तस्मिन्नेवार्थे स्मृतिरुपजायत इति न सर्वत्र ज्ञानं नापि सर्वत्र स्मृतिरिति न कश्चिद्विरोधः ॥ १७ ॥

बद्येवं प्रमातापि पुरुषो यस्मिन् काले नीलं वेदयते तस्मिन् काले पीतादिमंतश्चित्तसस्वस्यापि कदाचित् गृहीतरूपत्वादाकारग्रहणे परिणामित्वं प्राप्तमित्याशङ्क्यं परिहर्तुमाह—

भा० बृ० का भा०—उस विषय के उपराग अर्थात् रंग का चित्त में जो फोटो या आकार खिंचता है उस विषय का ज्ञान वा अज्ञान होता है अभिप्राय यह है कि सब पदार्थों को ग्रहण करने में चित्त सामग्री की अपेक्षा रखता है । इन्द्रियों के द्वारा जो नील आदि वस्तुओं का ज्ञान होता है वह पदार्थों की सहकारिता की अपेक्षा रखता है अर्थात् रंगों का ज्ञान अकेला नहीं होता क्योंकि बिना साथी पदार्थ

के जाने किसी रंगका ज्ञान नहीं होसकता है तब जिस पदार्थ के रूप को रंग ने छिपाया है उस पदार्थ का यथार्थज्ञान ही उस रङ्गके ज्ञान का कारण होता है जब पदार्थ के सम्पूर्ण विषयों का ज्ञान होजाता है तब कहाजाता है कि यह पदार्थ ज्ञात हुआ । जो पदार्थ विलकुल अपने अवयवों को ज्ञान द्वारा ज्ञाता को अर्पित नहीं करता है वह पदार्थ ज्ञात नहीं कहाजाता है, जिस अनुभव किये पदार्थ में सादृश्य आदि विषय, अनुभवके संस्कार को प्रकाशित करने में सहायक हों उस ही विषय की स्मृति उत्पन्न होती है इस कारण सब पदार्थों में मनुष्य का ज्ञान भी नहीं हो सक ॥ है और न सब पदार्थों की एक काल में स्मृति होती है ॥ १७ ॥

अब शका यह होती है कि प्रमाता पुरुष जिस समय में नील रूप को जानता है उस ही काल में पीत रंग की छाया वाले चित्त में श्रुहीत रूप होने से आकारग्रहण में परिणामित्व दोष आवेगा ? इस शंका का समाधान अगले सूत्र में कहेंगे—

सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात् ॥ १८ ॥

सू० का प०—(सदा) सब कालमें (ज्ञाताश्चित्त-वृत्तयः) चित्तकी वृत्तियाँ ज्ञात रहती हैं (तत्प्रभोः) पुरुषस्यापरिणामित्वात्) वृत्तियों के स्वामी पुरुष के परिणामरहित होने से ॥ १८ ॥

सू० का भा०—वृत्ति का स्वामी पुरुष अर्थात् जीव अपरिणामी है अतएव उसे वृत्तियाँ सदा ज्ञात रहती हैं ॥ १८ ॥

व्या० भा०—यदि चित्तवत्पञ्चरूपि पुरुषः परिणमेततस्तद्विषयाश्चित्तवृत्तयः शब्दादिविषयवज्ज्ञाताज्ञाताः स्युः । सदा-ज्ञातत्वं तु मनसस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वमनुमापयति ॥ १८

स्यादाशङ्का चित्तमेव स्वाभासं विषयाभासञ्च वैशेषिकानां चित्तात्मवादिनां च भविष्यत्यग्निवत्—

भा० का प०—यदि चित्तके समान चित्तका स्वामी पुरुष भी परिणाम को प्राप्त हो तो उसकी ज्ञेय वृत्ति भी ज्ञात और अज्ञात होंगी जो मनसदा वृत्तियों को जानता है इससे जीवका परिणाम रहितपन सिद्ध होता है ॥ १८ ॥

आशङ्का हो सकती है कि चित्त ही स्वप्रकाशरूप है और विषय का आभास वही है। वैशेषिक और योग वाले जो चित्त को आत्मा मानते हैं उनके मत में चित्त ही स्वाभास रूप होसका है—

भा० का भा०—जो जीव भी परिणामी हो तो उसकी वृत्ति ज्ञाताज्ञात हो सकती है जब कि मन सब वृत्तियों को जानता है इस ही से सिद्ध होता है कि आत्मा परिणामरहित है परन्तु इसमें यह शङ्का हो सकती है कि चित्त ही स्वाभास रूप है ॥ १८ ॥

भो० बृ०—या पताश्चित्तस्य प्रमाणविपर्ययादिरूपा वृत्तयस्तास्तत्प्रमाश्चित्तस्य गृहीतुः पुरुषस्य सदा सर्वत्रालमेव ज्ञेयाः, तस्य चिद्रूपतायाऽपरिणामात् परिणामित्वाभावादित्यर्थः। यद्यसौ परिणामी स्यात्तदा परिणामस्य कदाचित्कत्वस्तत् प्रमातुस्तासां चित्तवृत्तीनां सदा ज्ञातत्वं नोपपद्येत। अथमर्थः—पुरुषस्य चिद्रूपस्य सदैवाधिष्ठातृत्वेन व्यवस्थितस्य यदन्तरङ्गं निर्मलं सत्त्वं तस्यापि सदैवावस्थितत्वाद्येन येनार्थेनोपरक्तं भवति तथाविधस्यार्थस्य सदैव चिच्छायाः संक्रान्तिसङ्गावस्तस्यां सत्यां सिद्धं ज्ञातृत्वमिति न कदाचित् क्वचित् परिणामित्वाशङ्का ॥ १८ ॥

ननु चित्तमेव यदि सत्त्वोत्कर्षात् प्रकाशकं तदास्वप्नप्रकाशरूपत्वादात्मानमर्थञ्च प्रकाशयतीति तावदेव व्यवहारसमाप्तिः किं प्रदी-
अन्तरेणैन्याशङ्कामपनेतुमाह—

भो० बृ० का भा०—चित्त की जो ये प्रमाण और विपर्यय आदि वृत्तियाँ हों वे सब चित्तके प्रभु अर्थात् स्वामी जीवको हर समय ज्ञात रहती हैं क्योंकि आत्मा परिणामी नहीं है यदि आत्मा एक रस अपरिणामी न हो तो परिणाम के अनित्य होने से सब वृत्तियों का ज्ञान भी उसको नहीं होसकता। अभिप्राय यह है कि चैतन्यस्वरूप जो पुरुष है उस के नित्य अधिष्ठान से जो अन्तरङ्ग निर्मल सत्त्व है वह भी सदैव रहता है क्योंकि नित्य वस्तु के गुण भी नित्य होते हैं।

एत उस निर्मल सत्त्व में जिन विषयों का उपराग होना है उस से उस के ज्ञान का परिणाम नहीं होता ॥ १८ ॥

अब यह शंका होसकती है कि यदि चित्त हो को स्वप्रकाश रूप मान कर उसके द्वारा ही आत्मा का और विषयों का प्रकाश होना है और चित्त ही के प्रकाश तक सब व्यवहारों की समाप्ति हो जाती है ऐसा माना जाय तो फिर दूसरे प्रज्ञीता की शंका क्यों करनी ? इस का उत्तर अगले सूत्र में देते हैं—

न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात् ॥ १९ ॥

सू० का प०—(न तत् स्वाभासं दृश्यत्वात्) चित्स स्वाभास अर्थात् आप ही विषयों का ग्राहक नहीं है क्योंकि वह भी दृश्य है अर्थात् ज्ञेय है ॥ १९ ॥

सू० का भा०—चित्त स्वप्रकाश रूप नहीं है क्योंकि वह दृश्य है । १९ ॥

न्या० दे० कु० भा०—यथेतराणीन्द्रियाणि शब्दादपश्च दृश्यत्वान्न स्वाभासानि तथा मनोऽपि प्रत्येतव्यम् । न चाग्निरज्ञ दृष्टान्तः । न अग्निरात्मस्वरूपप्रकाशं प्रकाशयति प्रकाशश्चायं प्रकाश्यप्रकाशकसंयोगे दृष्टः । न च स्वरूपमात्रेऽस्ति संयोगः किं च स्वाभासचित्तमित्यग्राह्यमेव कस्यचिदिति शब्दार्थः । तद्यथा स्वात्मप्रतिष्ठमाकाशं न परप्रतिष्ठमित्यर्थः । स्वबुद्धिप्रचारप्रतिसंवेदनात्सत्त्वानां प्रवृत्तिर्दृश्यते क्रुद्धोऽहं भीतोऽहममुत्र मे रागोऽमुत्र मे क्रोध इति । एतत् स्वबुद्धेरग्रहणे न युक्तमिति ॥ १९ ॥

भा० का प०—जैसे और इन्द्रियां तथा शब्द स्पर्शादि ज्ञेय होने से स्वप्रकाश रूप नहीं हैं तैसे ही मनका भी समझना चाहिये । चित्स के स्वाभास होने में अग्निका दृष्टान्त भी नहीं घटसक्ता, क्योंकि अग्नि प्रकाशरहित अपने स्वरूप को प्रकाश नहीं कर सकती है । प्रकाश्य और प्रकाशक के संयोग में ही प्रकाश देखा जाता है और स्वरूप मात्र में प्रकाश नहीं देखा जाता है, प्रकाश्य और प्रकाशक का संयोग तो है किन्तु चित्त की स्व-काश या सर्वथा अग्राह्य है चित्त किसी का

दृश्य है यह सूत्र का शब्दार्थ हुआ । जैसे आकाश अपने आधार से स्थित है दूसरे के आधार से नहीं अपनी बुद्धि के प्रचार के ज्ञान से जीवों की प्रवृत्ति देखी जाती है कि मैं क्रोधी वा भययुक्त हूँ इस वस्तु में मेरी प्रीति और इस में मेरा द्वेष है यह सब जब बुद्धि ज्ञान का साधन न होगी तो राग,दि का होना भी असम्भव होमा ॥ १६ ॥

भा० का भा०—जैसे अन्य इन्द्रियाँ वा शब्दादि विषय ज्ञेय हैं ऐसे ही चित्त भी जीव का ज्ञेय है अन्यथा स्वप्रकाशरूप नहीं है इससे प्रहीता की कल्पना करना नितान्त आवश्यक है ॥ १६ ॥

भा० बु०—तच्चित्तं स्वाभासं स्वप्रकाशकं न भवति पुरुषवैद्यं भवतीति यावत् । कुतः दृश्यत्वात् । यत् किल दृश्यं तद्दृष्टृवैद्यं दृष्टं यथा घटादि । दृश्यञ्च चित्तं तस्मान्न स्वाभासम् ॥ १६ ॥

ननु साध्याविशिष्टोऽयं हेतुः दृश्यत्वमेव चित्तस्यासिद्धम् । किञ्च स्वबुद्धिसंवेदनद्वारेण हिताहितप्राप्तिपरिहाररूपा वृत्तयो दृश्यन्ते । तथाहि क्रुद्धोऽहं भीतोऽहमत्र मे राग इत्येवमाद्या सविद्बुद्धेरसंवेदने नोपपद्येतेत्याशङ्कामपनेतुमर्ह-

भा० धू० का भा०—चित्तं स्वयम् प्रकाश नहीं है क्योंकि चित्त आभवेद्य अर्थात् जानने योग्य है जो जो दृश्य पदार्थ होते हैं वह स्वयम् प्रकाश नहीं होते और द्रष्टाद्वारा ज्ञेय होते हैं जैसे घट, चित्त दृश्य है इस कारण स्वयम् प्रकाश नहीं है ॥ १६ ॥

अब सन्देह यह होता है कि उपर्युक्त अनुमान साध्य से रहित है इस कारण वह माननीय नहीं है क्योंकि हेत्वाभास से युक्त है, चित्त का दृश्यत्व यदि सिद्ध हो तब ऊपर लिखा हेतु ठीक हो सकता है अपनी बुद्धि के संवेदन से हित और अहित को नाश करने वाली चित्त की वृत्ति ही दृश्य हैं जैसे मैं क्रोधी हूँ मैं डरता हूँ, मुझे अमुक विषय में प्रीति है इत्यादि ज्ञान बुद्धि की असंवेदना से नहीं हो सकते हैं इस से चित्त दृश्य नहीं है किन्तु वृत्ति ही दृश्य हैं इस शंका को दूर करने के वास्ते अगला सूत्र कहा है—

एकसमये चोभयानवधारणम् ॥ २० ॥

सू० का प०—(एकसमये) एक काल में (उभयानवधारणम्) दोनों का ज्ञान नहीं होता ॥ २० ॥

दूसरा चित्त मानना चाहिये। परन्तु फिर उसका प्रकाशक कौन होगा, क्योंकि एक काल में वह अपने स्वरूप और दूसरेके स्वरूप का ज्ञान नहीं करसक्ता है ॥ २० ॥

व्या० भा०—नचैकस्मिन् क्षणे स्वपररूपानधारणं युक्तं क्षणिकवादिनो यद्भवन्नं सैव क्रिया तदेव च कारकमित्यभ्युपगमः ॥ २० ॥

स्यान्मतिः स्वरसनिगुद्धं चित्तं चित्तान्तरेण समनन्तरेण गृह्यत इति—

भा० का प०—एक ही क्षण में अपने और पराये रूप का ज्ञान होना अयुक्त है। क्षणिक विज्ञानवादी के मत में तो जो उत्पत्ति है वही क्रिया है और वही कारक है यही सिद्धान्त है ॥ २० ॥

एक चित्त दूसरे चित्त से ग्रहीत होगा और वह किसी और से ग्रहीत होगा—

भा० का भा०—एक ही क्षण में चित्त में दो ज्ञान वा बोधकता होना युक्त नहीं है अर्थात् यदि एक चित्त का दूसरा चित्त प्रकाशक माना जायगा तो वह दूसरा चित्त एक ही काल में अपने और प्रथम चित्त के रूप का प्रकाश करने में कदापि समर्थ नहोगा यदि उसका भी प्रकाशक तृतीय चित्त को मानियेगा तो अनवस्था दोष आवेगा इससे एक चित्त का दूसरा चित्त प्रकाशक नहीं है ॥ २० ॥

भो० वृ०—अर्थस्य संवित्तिरिदन्तया व्यवहारयोग्यभाषादनम् । अवमर्थः—सुखहेतुर्दुःखहेतुर्वेति । बुद्धेश्च संनिदहमित्येवमाकारेण सुखदुःखरूपतया व्यवहारक्षमतापादनम् । एवं विधञ्च व्यापारद्वयमर्थप्रत्यक्षकाले न युगपत् कर्त्तुं शक्यं विरोधात् । न हि विरुद्धयोर्व्यापारयोर्युगपत् सम्भवाऽस्ति अत एकस्मिन् काले उभयस्य स्वरूपस्यार्थस्य चावधारयितुमशक्यत्वात् न चित्तं स्वप्रकाशमित्युक्तं भवति । किञ्चैवं विधव्यापारद्वयनिष्पाद्यस्य फलद्वयस्यासंबन्धाद्बहिर्मुखस्तयैव स्वनिष्ठत्वेन चित्तस्य स्वयंवेदनादर्शनमित्येव फलं न स्वनिष्ठमित्यर्थः ॥ २० ॥

ननु माभूदबुद्धेः स्वयं ग्रहणं बुद्ध्यन्तरेण भविष्यतीत्याशङ्क्याह—
 भा० वृ० भा०—बुद्धि का ज्ञान सुख का हेतु है वा दुःख का हेतु है, मैं इस सुख वा दुःख का सहने वाला हूँ, इस व्यवहार की करने वाली बुद्धि ज्ञान नहीं होसकता क्योंकि सुख और दुःख परस्पर अत्यन्त विरोधी हैं और वे एक कालमें हो भी नहीं सकते हैं। परन्तु चित्त की वृत्तियों में सुख और दुःख की परीक्षा एक काल में होती है इस कारण चित्त एक काल में दो विरुद्ध धर्म वालों की परीक्षा नहीं करसकता इसकारण चित्त स्वयं प्रकाश नहीं है किन्तु उपर्युक्त दो व्यापारों को उत्पन्न करके उस के फल ज्ञान में चित्त बहिर्मुख हो जाता है इस कारण वृत्तियों का फल भी चित्तनिष्ठ नहीं है ॥२०॥

अब यह शंका होती है कि एक बुद्धि के द्वारा सुख दुःख का ग्रहण मत हो किन्तु दूसरी बुद्धि के द्वारा उन का ग्रहण होगा ? इस का उत्तर आगे लिखा है—

चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसंगः स्मृति-
 सङ्करश्च ॥ २१ ॥

सू० का प०—(चित्तान्तरदृश्ये) अन्यचित्त दर्श-
 नेता में (बुद्धिबुद्धेः) बुद्धि की बुद्धि का (अतिप्रसंगः)
 अतिप्रसंगदोष (च) और (स्मृतिसंकरः) स्मरण संकर
 दोष भी होगा ॥ २१ ॥

सू० का भा०—जब चित्त अनेक मानेंगे तो बुद्धि में १ अति प्रसङ्ग-
 दोष होगा और स्मरणशक्ति में २ संकरदोष हो जायगा ॥ २१ ॥

व्या० भा०—अथ चित्तं चेच्चित्तान्तरेण गृह्येत बुद्धिबुद्धिः
 केन गृह्यते, साप्यन्यथा साप्यन्ययेत्यतिप्रसंगः । स्मृतिसंकरश्च
 यावन्तो बुद्धिबुद्धीनामनुभवास्तावत्यः स्मृतयः प्राप्नुवन्ति ।
 तत्संकराच्चैकस्मृत्यनवधारणं च स्यादित्येवं बुद्धिप्रतिसंवेदिनं

१ अतिप्रसंग—जो प्रसंगको अतिक्रम करे अर्थात् अनवस्था दोष
 २ संकरदोष—अन्य मिल जाने के दोष को कहते हैं।

पुरुषमपत्तपद्भिर्वैनाशिकैः सर्वमेवाकुलीकृतम् । ते तु भोक्तृस्वरूपं
यत्र द्वचन कल्पयन्तो न न्यायेन संगच्छन्ते केचित्तु सत्त्वमात्र-
मपि परिकल्प्यास्ति स सत्त्वो य एतान् पञ्च स्कन्धान्निक्षिप्या-
न्याश्च प्रति सन्दधातीत्युक्त्वा तत एव पुनस्त्रयस्थान्ति तथा
स्कन्धानां महन्निर्वेदाय विरागायानुत्पादाय प्रशान्तये गुरो-
रन्तिके ब्रह्मचर्यं चरिष्यामीत्युक्त्वा सत्त्वस्य पुनः सत्त्वमेवाप-
न्नुवते सांख्ययोगादयस्तु प्रवादाः स्वशब्देन पुरुषमेव स्वामिनः
चित्तस्य भोक्तारमुपयन्तीति ॥ २१ ॥

भा० का पं०—अथ यदि चित्त का दूसरे चित्तसे ग्रहण करेंगे तो
बुद्धि की बुद्धि को किस से ग्रहण करेंगे उसको दूसरी से और फिर
उसको दूसरी से इस ही को अतिप्रसंग कहते हैं और स्मृतिसंकर
भी होगा । जितने बुद्धियों के अनुभव हैं उतनी ही स्मृति भी
प्राप्त होगी संकर होने पर एक स्मरण को धारण करना असम्भव
होगा इस प्रकार से बुद्धि संवेदी पुरुष को कहने वाले वैनाशिकों ने
सत्य में ही गड़बड़ मचाई है वे भोक्ता के स्वरूप को जहाँ कहीं कल्-
पना करते हुए न्याय पर नहीं चलते । कोई केवल सत्त्व को भी
प्रकल्पना कर के वही सत्त्व है जो इन पाँचों स्कन्धों को निक्षेप करके
औरों को ग्रहण करता है ऐसा कहकर उसी से फिर भयभीत होते
हैं तैसे ही स्कन्धों का विराग के लिये अनुत्पादन करने को शान्ति के
लिये गुरु के घर में ब्रह्मचर्य करूँगा ऐसा कह कर सत्त्व के फिर
सत्त्वभाव को नष्ट करेंगे । सांख्य यागादिक के प्रवाद तो स्वशब्द से
पुरुष को ही स्वामी और चित्तको भोक्ता ग्रहण करते हैं ॥ २१ ॥

भा० का भा०—तब चित्त को दूसरे चित्त से बुद्धि को दूसरी
बुद्धि से ग्रहण करने से अतिप्रसंगदोष और स्मृतिसंकरदोष होगा
क्योंकि जितनी बुद्धि उतने ही अनुभव । तब स्मृति नष्ट होनेसे स्मरण
नष्ट होगा इस प्रकार पुरुष को बुद्धि संवेदी मान कर वैनाशिक लोग
गड़बड़ मचाते हैं कहीं २ भोक्ता का स्वरूप कल्पना करके अन्याय
करते हैं । कोई केवल सत्त्व की कल्पना करके वही सत्त्व है जो इन
पाँच स्कन्धों को छोड़ कर औरों का धारण करता है यह कह कर
उन्हींसे फिर भयभीत होते हैं और स्कन्धों की अनुत्पत्ति और विराग

के लिये गुरु के घर में ब्रह्मचर्य करें ऐसा ठानकर पुनः एक बुद्धि और एक स्मृति न हाने से उस भाव को त्याग देंगे और कहेंगे कि सांख्य और योग तो वाद मात्र हैं ये स्वशब्द से चित्त के भोक्ता पुरुष को ग्रहण करते हैं ॥ २१ ॥

भो० वृ०—यदि हि बुद्धिर्बुद्ध्यन्तरेण वेद्यते तदा सापि बुद्धिः स्वयमेव स्वीयभावरूपमशास्त्रांबुद्ध्वा बुद्ध्यन्तरं प्रकाशयितुमसमर्थेति तस्याग्राहकं बुद्ध्यन्तरं कल्पनीयं तस्याप्यन्यदित्यनवस्थानात् पुरुषायुपेक्षाप्यर्थप्रतीतिर्न स्यात् । न हि प्रतीतावप्रतीतायामर्थः प्रतीतो भवति स्मृतिसंकरश्च प्राप्नोति रूपे रसे वा समुत्पन्नायां बुद्धौ तद्ग्राहिकाणामनन्तानां बुद्धीनां समुत्पत्तेर्बुद्धजनितैः संस्कारैर्यदा युगपद् बह्वयः स्मृतयः क्रियन्ते तदा बुद्धेरप्यवसानात् बुद्धिस्मृतीनां च बह्वीनां युगपदुत्पत्तेः कस्मिन्नर्थे स्मृतिरियमुत्पन्नेति ज्ञातुमशक्यत्वात् स्मृतीनां सङ्करः स्यात् । इयं रूपस्मृतिरित्यं रसस्मृतिरिति न ज्ञायेत ॥ २१ ॥

ननु बुद्धेः स्वप्रकाशत्वाभावे बुद्ध्यन्तरेण चासंवेदने कथमयं विषयसं वेदनरूपो व्यवहार इत्याशङ्क्य स्वसिद्धान्तमाह—

भा० वृ० का भा०—यदि एक बुद्धि दूसरी बुद्धि को जानेगी तो वह अपने स्वरूप और भावों को बिना जाने उस बुद्धि के ज्ञान में प्रवृत्त हुई है, यदि अपने रूप और भावों को बिना जाने ही प्रवृत्त हुई है तो उस के जानने को और बुद्धियों की आवश्यकता होगी, और वह बिना अपने जाने प्रथम बुद्धि को प्रकाशित भी नहीं कर सकती है और इस कल्पना में स्मृतिसंकरदोष भी आवेगा, उस बुद्धि का भी दूसरा विषय प्राप्ति न होगा क्योंकि बुद्धि ज्ञान में चरितार्थ हो चुकी, दूसरे पुरुष की भी प्रतीति न होगी और अप्रतीति में किसी विषय की प्रतीति नहीं हो सकती है । स्मृतिसंकरदोष यों आवेगा कि रूप और रसादिकों के उत्पन्न हुए ज्ञान वाली बुद्धि को ग्रहण करने वाली बुद्धि अनन्त होगी और बुद्धियों के अनन्त होने से स्मृति भी अनन्त होगी, जब कि अनेक बुद्धि और अनेक स्मृति एक काल में उत्पन्न होंगी सब यह परिज्ञान होना असम्भव है कि यह स्मृति रस सम्बन्धिनी है वा रूप सम्बन्धिनी है ॥ २१ ॥

अब सन्देह यह है कि यदि बुद्धि स्वप्रकाश नहीं है और दूसरी

बुद्धि की कल्पना हो नहीं सकती तो विषयसंवेदन पर्योकर होता है ? इसका उत्तर अगले सूत्र में देंगे—

चितेऽप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम् २२

सू० का प०—(चितेः) चिति अर्थात् पुरुष के (अप्रतिसंक्रमायाः) इधर उधर गमन रहित होने से (तदाकारापत्तौ) तदाकार अवस्था में प्राप्त होने से (स्वबुद्धिसंवेदनम्) अपनी बुद्धि का ज्ञान होता है २२

सू० का भा०—जब स्थिर पुरुष के समीप बुद्धि भी तदाकार को प्राप्त होती है तब बुद्धि को अपने रूप का ज्ञान होता है ॥ २२ ॥

व्या० दे० का भा०—परिणामिनी हि भोक्तृशक्तिरप्रति-
संक्रमा च परिणामिन्यर्थे प्रतिसंक्रान्तेव तद्वृत्तिमनुपतति ।
तस्याश्च प्राप्तचैतन्योपग्रहस्वरूपाया बुद्धिवृत्तेरनुकारिमात्रतया
बुद्धिदृश्यविशिष्टा हि ज्ञानवृत्तिराख्यायते ॥ २२ ॥

तथाचोक्तम्—

“नपातालं न च विचरं गिरीणां नैवान्धकारं कुक्षयो नोदधीनाम् ।
गुहा यस्यां निहितं ब्रह्म शारवतं बुद्धिवृत्तिमविशिष्टां कवयो वेदयन्ते॥”
इति ॥ २२ ॥ अतश्चैतदभ्युपगम्यते—

भा० का प०—भोक्ता अर्थात् पुरुषकी शक्ति परिणामरहित है और गमनागमनरहित है परिणामी विषय में पुरुष की वृत्ति चञ्चल रहती है और उस वृत्ति से संयोग प्राप्त बुद्धिवृत्ति के अनु-
करण मात्र से बुद्धिवृत्ति से ज्ञानवृत्ति भिन्न प्रतीत होती है ऐसा ही अन्यत्र भी लिखा है अर्थात् न पाताल, न पर्वतों के विवर, न अंध-
कार, न समुद्र की खाड़ी ऐसी हैं जहाँ ब्रह्म बैठा हो । वह गुफा जिसमें ब्रह्म रहता है कवि अर्थात् विद्वान् लोग उसको बुद्धि कहते हैं ॥ २२ ॥

भा० का भा०—भोक्ता की शक्ति परिणाम और गमनागमन से रहित है जो विषय परिणामी और गमनशील हैं उन के साथ चित्त की वृत्ति भी गमन करती है परन्तु जब बुद्धि चैतन्य-पुरुष के समीप

होती है तब उसकी वृत्ति भी स्थिर होजाती है तब उस बुद्धि में ईश्वर का यथार्थज्ञान होता है ऐसाही अन्यत्र भी लिखा है कि ब्रह्म पातालादि में नहीं रहता है वरन बुद्धि रूपी गुफा में रहता है ॥ २२ ॥

भो० वृ०—पुरुषश्चिद्रूपत्वाच्चित्तिः साप्रतिसंक्रमा, न विद्यते प्रतिसंक्रमोऽन्यत्र गमनं यस्याः सा तथोक्ता, अन्येनासङ्कीर्णंति यावत् यथा गुणा अंगादिमावलक्षणे परिणामेऽङ्गिनं गुणं संक्रामन्ति तद्-पतामिवापद्यन्ते, यथा बालोके परमाणवः प्रसरन्तो विषयमारोपयन्ति नैवं चित्तिशक्तिस्तस्याः सर्वदैकरूपतया स्वप्रतिष्ठितत्वेन व्यधस्थित्यात् अतस्तत्सन्निधाने यदा बुद्धिरतवाकारतामापद्यते चेतनेवोपजायते, बुद्धिवृत्तिप्रतिसंक्रान्ता च यदा बिच्छुक्तिः बुद्धिवृत्तिविशिष्टतया संवेद्यते तदा बुद्धेः स्वस्यात्मनो वेदनं संवेदनं भवतीत्यर्थः ॥ २२ ॥

इत्थं स्वमविदितं चित्तं सर्वानुग्रहणसामर्थ्येन सकलव्यवहारनिर्वाहकमं भवतीत्याह—

भो० वृ० का भा०—पुरुष चैतन्य रूप है और उसकी चैतन्य शक्ति अप्रतिसंक्रमा है, अप्रतिसंक्रमा का अर्थ यह है कि नहीं है संक्रम अर्थात् अन्यत्रगमन जिसका, अभिप्राय यह है कि वह चित्ति शक्ति और भावों से संकीर्ण नहीं होती, जैसे, गुण जब अङ्गादि भाव में परिणत होते हैं अर्थात् तमोगुणादि जब दूसरे प्रधान गुण के अंग होते हैं तब अंगों को संक्रमण करजाते हैं अर्थात् अंग के रूप को धारण कर लेते हैं अथवा जैसे जगत् में परमाणु प्रसार पाकर विषय के रूप में परिणत हो जाते हैं ऐसे चित्ति शक्ति परिणत नहीं होती क्योंकि वह सदा एक रूप में स्थिर रहती है, उस चित्तिशक्ति के समीप में आकर बुद्धि जब उसके रूप में परिणत होती है तब चित्तिशक्ति उस के विषयो को जानती है इस प्रकार से संवेदन होता है ॥ २२ ॥

ऐसे चित्त जब संविदित होता है तब सब के ऊपर अनुग्रह करने में समर्थ होता है यही अगले सूत्र में वर्णन करेंगे—

दृष्टृदृश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थम् ॥ २३ ॥

सू० का प०—(दृष्टृदृश्योपरक्तम्) देखने वाले और

देखने योग्य पदार्थ में उपरक्त (चित्तम्) चित्त (सर्वा
र्थम्) चेतन व अचेतन सब कुछ है ॥ २३ ॥

सू० का भा०—विषय और विषयी (विषयवान्) में उपरक्त
चेतन और अचेतन रूप चित्त है ॥ २३ ॥

व्या० भा०—मनो हि मन्तव्येनार्थेनोपरक्तं तत्सर्वं च
विषयत्वाद्विषयिणा पुरुषेणात्मीयया वृत्त्याभिसम्बद्धं, तदेतच्चि-
त्तमेव दृष्टृदृश्योपरक्तं विषयविषयिनिर्भासं चेतानाचेतन-
स्वरूपापन्नं विषयात्मकमप्यविषयात्मकमित्राचेतनं चेतनमिव
स्फटिकमणिक्कणं सवार्थमित्युच्यते तदनेन चित्तसाख्येण भ्रान्ताः
केचित्तदेव चेतनमित्याहुः । अपरे चित्तमात्रमेवेदं सर्वं नास्ति
खल्वयं गवादिर्घटादिश्च सकारणो लोक इति । अनुकम्पनीया-
स्ते कस्मात् ? अस्ति हि तेषां भ्रान्तिबीजं सर्वरूपाकारनिर्भासं
चित्तमिति । समाधिप्रज्ञायां प्रज्ञेयोऽर्थः प्रतिबिम्बी भूतस्तस्यालम्ब-
नीभूतत्वादन्वयः स चेदर्थश्चित्तमात्रं स्यात्कथं प्रज्ञयैव प्रज्ञारूपमवधा-
येत तस्मात् प्रतिबिम्बीभूतोऽर्थः प्रज्ञायां येनावधार्यते स पुरुष इति ।
एवं गृहीतुमशक्यं ग्राह्यस्वरूपचित्तभेदात् त्रयमप्येतज्जातितः प्रविभ-
जन्ते ते सम्पददर्शिनस्तैरधिगतः पुरुषः ॥ २३ ॥

भा० का प०—मन्तव्य अर्थ में लगा हुआ मन आप और विषय
होने से विषयी पुरुष से आत्मसम्बन्धी वृत्ति से संबद्ध है सो यह
चित्त ही द्रष्टा और दृश्य में लगा हुआ अर्थात् विषय और विषय
वाले को भासित करने वाला चेतन और अचेतन स्वरूप की प्राप्त
विषयात्मक भी अविषय-त्मक के समान और अचेतन भी चेतन के
समान है । स्फटिकमणि के तुल्य सर्वार्थ कहलाता है । इस चित्त की
स्वरूपता से भूले हुये कोई वह चेतन है ऐसा कहते हैं दूसरे चित्त
मात्र ही यह सब कुछ है । गवादि और मटादि चराचर लोक निश्चय
ये नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कहते हैं । वे व्यापात्र हैं क्योंकि उनके
मत में भ्रान्ति का बीज यही है कि वे चित्त को सर्वरूपाकार मानते
हैं । समाधि की बुद्धि में श्रेय अर्थ-आश्रय होने से प्रतिबिम्ब

से भिन्न है यदि वही अर्थ चित्तमात्र हो कैसे बुद्धि से बुद्धि के रूपको जानें ? इस वास्ते प्रतिविम्ब भूत अर्थ बुद्धि में जिस से जानाजाय वह ही पुरुष है । इस प्रकार जिन से ग्रहीता, ग्रहण और ग्राह्य ये तीनों स्वरूप और चित्त के भेद से जाति से विभाग किये जाते हैं वे तत्त्वदर्शी हैं उनसे ही पुरुष जाना जाता है ॥ २३ ॥

भा० का भा०—मन्तव्य अर्थ में लगा हुआ मन आप ही विषय होने से विषयवान् (पुरुष से) अपनी वृत्ति से सम्यन्ध रखता है, देखने वाले और देखने योग्य दोनों में अर्थात् विषय और विषयवान् को भासित करने वाला चेतन भी अचेतनताको प्राप्त विषयात्मक होने पर भी अविषयात्मक है जैसे स्फटिक लाल नहीं होता परन्तु लाल के पास रहने से लाल भान होता है । अतएव चित्त को सर्वार्थ कहते हैं सो इस चित्त के रूप से भूले हुये कहते हैं कि वही पुरुष है दूसरे कहते हैं कि चित्त ही सब कुछ है और कुछ नहीं है ये सब दयापात्र हैं । तत्त्वदर्शी वही है जो ग्रहीता, ग्रहण और ग्राह्य इनमें जातिगत भेद करते हैं ॥ २३ ॥

भा० वृ०—द्रष्टा पुरुषस्तेनोपरक्तं तत्सन्निधानेन तद्रूपताभिष प्राप्तं दृश्योपरक्तं विषयोपरक्तं शृङ्गीतविषयाकारपरिणामं यदा भवति तदा तदेव चित्तं सर्वार्थग्रहणसमर्थं भवति । यथा निर्मलं स्फटिक-वर्षणाद्येव प्रतिविम्बग्रहणसमर्थमेव । रजस्तमोभ्यामनभिभूतं सत्त्वं शुद्धत्वात् चिच्छायाग्रहणसमर्थं भवति, न पुनरशुद्धत्वादजस्तमसी । तन्म्यभूतरजस्तमोरूपमङ्गितया सत्त्वं निश्चलप्रदीपशिक्षाकारं सदैकरूपतया परिणममानं चिच्छायाग्रहणसामर्थ्यादामोक्षप्राप्तोपवतिष्ठते । यथाऽयस्कान्तसन्निधाने लोहस्य चलनमोचिर्भवति । एवं चिद्रूपपुरुषसन्निधाने सत्त्वस्याभिव्यङ्ग्यमभिव्यज्यते चैतन्यम् । अतएव अस्मिन् दर्शने द्वे चित्तवृत्ती नित्योदिताभिव्यङ्ग्या ज्ञानित्योदिता विच्छक्तिः पुरुषे तत्सन्निधानादभिव्यङ्ग्यचैतन्यं सत्त्वमभिव्यङ्ग्या चिच्छक्तिः । तदत्यन्तसन्निहितत्वाद्तरङ्गं पुरुषस्य भोग्यतां प्रतिपद्यते । तदेव शान्तब्रह्मादिभिः सांख्यैः पुरुषस्य परमात्मनोऽधिष्ठेयं कर्मानुरूपं सुखदुःखभोक्तृत्वाव्यपदिश्यते । यत्स्वनुद्गिकत्वादेकस्यापि गुणस्य कदाचित् कस्यचिदङ्गित्वात् त्रिगुणं प्रतिक्षणं परिणममानं सुखदुःखभोहात्मकमनिर्मलं तत्तस्मिन् कर्मानुरूपे शुद्धे सत्त्वे स्वाकारसमर्प-

यद्वारेण संवेचनामापादयति । तत् सत्वमाद्यम् चित्तसत्वमेव प्रतिसं-
क्रान्तचिच्छायाभ्यन्तरीयहीतत्रिपयाकारेण चित्तं नौपदौकितस्वाकारं
चित्संक्रान्तियत्नात् चेतनायमानं चास्तवचैतन्याभावेऽपि सुखदुःख-
स्वरूपं भोगमनुभवति । स एव भोगोऽत्यन्तसन्निधानेन विवेकग्रह-
णात् अमोक्तुरपि पुरुषस्य भोग इति व्यपदिश्यते । अनेनैवाभिप्राये-
ण विन्ध्यवासिनोक्तम्—“सत्वतत्पत्यमेव पुरुषतत्पत्यमिति” अन्यत्रापि-
विम्बे प्रतिबिम्बमानच्छायासदृशच्छायाद्योद्भवः प्रतिबिम्बशब्देनोच्यते ।
एवं सत्वेऽपि पौरुषेयचिच्छायासदृशचिदभिप्रेत्यक्तिः प्रतिसंक्रान्तिश-
ब्दार्थं इति । ननु प्रतिबिम्बनं नाम निर्मलस्य नियतपरिणामस्य निर्मले
दृष्टं यथा मुण्डस्य दर्पणे । अत्यन्तनिर्मलस्य व्यापकस्यापरिणामिनः
पुरुषस्य तस्मादत्यन्तनिर्मलात्पुरुषादनिर्मले सत्त्वे कथं प्रतिबिम्बन-
मुपपद्यते । उच्यते—प्रतिबिम्बनस्य स्वरूपमनयगच्छना भवतेदमभ्यधा-
यि । यैव सत्त्वगताया अभिव्यंग्यायाश्चिच्छक्तः पुरुषस्य सांनिध्याद-
भिव्यक्तिः सैव प्रतिबिम्बनमुच्यते । यादृशी पुरुषगता चिच्छक्तिस्त-
च्छाया तथाविर्भवति । यद्यप्युक्तमत्यन्तनिर्मलः पुरुषः कथं निर्मले सत्त्वे
प्रतिसंक्रामतीति तद्व्यनैकान्तिकं, नैर्मलयादपकृष्टंऽपि जलाद्वादि-
त्यादयः प्रतिसंक्रान्ताः समुपलभ्यन्ते । यद्यप्युक्तमनयचिच्छन्नस्य
नास्ति प्रतिसंक्रान्तिरिति । तद्व्ययुक्तं, व्यापकस्याप्याकाशस्य दर्पणा-
दी प्रतिसंक्रान्तिदर्शनात् । एवं सति न काचिदनुपपत्तिः प्रतिबिम्ब-
नस्य । ननु सादृशकपरिणामरूपे बुद्धिसत्त्वे पुरुषसन्निधानादभि-
व्यंग्यायाश्चिच्छक्तैर्वाह्यार्थाकारसंक्रान्तौ पुरुषस्य सुखदुःखरूपो भोगः
इत्युक्तं, तदनुपपन्नम् । तदेव चित्तसत्त्वं प्रकृतावपरिणतायां कथं
सम्भवति किमर्थश्च तस्याः परिणामः । अथोच्येत पुरुषस्मार्थोपभो-
गसम्पादनं तथा कर्त्तव्यम् । अतः पुरुषार्थकर्त्तव्यतया तस्या युक्त-
एव परिणामः तच्चानुपपन्नम् । पुरुषार्थकर्त्तव्यतया एतानुपपत्तेः ।
पुरुषार्थो मया कर्त्तव्य एव विधोऽप्यवसायः पुरुषार्थकर्त्तव्यतोच्यते ।
जडायाश्च प्रकृतेः कथं प्रथममेव विधोऽप्यवसायः । अस्ति चेदप्यव-
सायः कथं जडत्वम् ? अत्रोच्यते—अनुलोमप्रतिलोमलक्षणपरिणामद्वये
सहजं शक्तिद्वयमस्ति तदेव पुरुषार्थकर्त्तव्यतोच्यते । सा च शक्तिर-
चेतनाया अपि प्रकृतेः सहजैव । तत्र महदादिमहाभूतपच्यन्तोऽस्या
वह्निमुखतयाऽनुलोमः परिणामः पुनः स्वकारणानुप्रवेशद्वारेणास्मिता-
न्तः परिणामः प्रतिलोमः । इत्थं पुरुषस्वस्याऽऽभोगपरिसमाप्तेः सहज-
शक्तिद्वयत्वात् कृतार्था प्रकृतिर्न पुनः परिणममारभते । एवंविधाया-

अ पुरुषार्थकत्तव्यतायां जडाया अपि प्रकृतेर्न काचिदनुपपत्तिः । ननु यदीदृशी शक्तिः सहजैव प्रधानस्यास्ति तत्किमर्थं मोक्षार्थिभिर्मोक्षाय यत्नःक्रियते मोक्षस्य चानर्थनीयत्वे तदुपदेशकशास्त्रस्याऽऽनर्थक्यं स्यात् । उच्यते—योऽयं प्रकृतिपुरुषयोरनाविर्भावोक्तृत्वलक्षणः सम्बन्धस्तस्मिन् सति व्यक्तचेतनायाः प्रकृतेः कर्तृत्वाभिमानाद्दुःखानुभवे सति कथमियं दुःखनिवृत्तिरात्यन्तिकी भव स्यादिति भवत्येवाध्यवसायः । अतो दुःखनिवृत्त्युपायोपदेशकशास्त्रोपदेशापेक्षाऽस्त्येव प्रधानस्य । तथाभूतमेव च कर्मानुरूपं बुद्धिसत्त्वं शास्त्रोपदेशस्य विषयः । दर्शनान्तरेष्वप्येवंविध एवाविद्यास्वभाव शास्त्रेऽधिक्रियते । सच्च मोक्षाय प्रयतमान एवंविधमेवशास्त्रोपदेशं सहकारिणमपेक्ष्य मोक्षाख्यं फलमासादयति । सर्वाण्येव कार्याणि प्राप्तार्या सामग्र्यामात्मानं लभन्ते । अस्य च प्रतिलोमद्वारेणैवोत्पाद्यस्य मोक्षाख्यस्य कार्य्यस्येदस्येव सामग्री प्रमाणेन निश्चिता प्रकारान्तरेणानुपपत्तेः । अतस्तांविना कथं भवितुमर्हति । अतः स्थितमेतत्, संक्रान्तविषयोपमेव रागमभिव्यक्तचिच्छायां बुद्धिसत्त्वं विषयनिश्चयद्वारेण समग्रां लोकयान्निर्वाहयतीति । एवंविधमेव चित्तं पश्यन्तो भ्रान्ताः स्वलब्धेदन्वित्तमानं जगदित्येवं ब्रुवाणाः प्रतिबोधिता भवन्ति ॥ २३ ॥

भो० बु० का भा०—जैसे स्फटिक का दर्पण जो निर्मल होते हैं वही प्रतिबिम्ब को ग्रहण करने में समर्थ होते हैं ऐसे ही रजों और तमोगुण से रहित सत्त्व शुद्ध होने के कारण चित्त के प्रतिबिम्ब को ग्रहण करता है किन्तु रज और तम अशुद्ध होने के कारण चिच्छाया की ग्रहण नहीं करसकते हैं, सत्त्व अंगी अर्थात् प्रधान गुण होकर निश्चल दीपशिखा के समान निश्चल और सदा एक रूप में चिच्छाया को ग्रहण करके और परिणाम को कारण करके भी मुक्ति पर्यन्त रहता है । जैसे चुम्बक पत्थर के समीप लोहे की बलनरूपी क्रिया का प्रकाश होता है ऐसे ही चित्त पुरुष के समीप सत्त्वगुण की व्यञ्जक रूप शक्ति अर्थात् चैतन्यता प्रकट होती है इससे अनुमान होता है कि चित्त की दो इच्छाएँ एक नित्योदिता और दूसरी अभिव्यंग्या । नित्योदिता चित् शक्ति पुरुष में रहती है और उसकी समीपता के कारण सत्त्वगुण में अभिव्यंग्या चित् शक्ति होती है और अभिव्यंग्या के अत्यन्त समीप होने से पुरुष में मीन्यपन सिद्ध होता है इस ही को ब्रह्मवादी शान्त, सांख्यवालों ने पुरुष का कर्मानुसार शुद्ध दुःखका

भोग कहा है, जो गुण किसी समय अंगी होता है वही फिर परिणाम को प्राप्त होकर अंग बनजाता है ऐसे ही तीनों गुणपरिणत होते रहते हैं और इनसे सुख, दुःख, मोह और निर्वलता को प्रदान करते हैं चित्त स्वरूप ही है जय सत्य चित् के प्रतिबिम्ब को ग्रहण करता है तब चैतन्यवत् प्रतीत होता है वास्तव में चैतन्य के बिना भी सुख और दुःख रूप भोग का अनुभव करता है वही भोग जय अत्यन्त समीप होता है तब विवेक के प्रभाव से अशोका पुरुष को भोक्ता कहा जाता है इसही अभिप्राय से विनयवासी ने कहा है सत्त्वगुण का जो भोगादि तप है वही पुरुष का तप है अर्थात् सत्त्व का भोग पुरुष में अध्यारोपित होता है अतः यह सिद्ध हुआ कि सत्त्वगुण में जो चित्त का प्रतिबिम्ब होता है उसही से सत्त्व में चैतन्यता जान पड़ती है ॥२३॥

तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि। परार्थसंहत्य-
कारित्वात् ॥ २४ ॥

सू० का प०—(तत्) सो (असंख्येयवासनाभिः) असंख्य-वासनाओं से (चित्रम्) विचित्र चित्त (अपि) भी (परार्थम्) दूसरे के निमित्त है (संहत्य-कारित्वात्) संग्रहकारी होने से ॥ २४ ॥

सू० का भा०—सो चित्त असंख्य एवं विचित्र वासनायुक्त होने पर भी दूसरे ही के निमित्त है क्योंकि वह संग्रह करने वाला है २४

व्या० भा०—तदेतच्चित्तमसंख्येयाभिर्वासनाभिरेव चित्री-कृतमपि परार्थ परस्य भोगापवर्गार्थं न स्वार्थं संहत्यकारित्वाददृष्टवत् संहत्यकारिणा चित्तेन न स्वार्थेन भवितव्यं न सुख-चित्तं सुखार्थं न ज्ञानं ज्ञानार्थमुभयमप्येतत्परार्थम् । यश्च भोगेनापवर्गेण चार्थेनार्थवान् पुरुषः स एव परो न परः सामान्यमात्रम् । यत्तु किञ्चित्परं सामान्यमात्रं स्वरूपेणोदाहरेद्वैनाशिकस्तत्सर्वं संहत्यकारित्वान्परार्थमेव स्यात् यत्त्वसौ परो विशेषः स न संहत्यकारी पुरुष इति ॥ २४ ॥

भा० का प०—सो वह चित्त असंख्य वासनाओं से चित्रित हुआ भी परार्थ अर्थात् दूसरे के भोग और मोक्ष के वास्ते हैं अपने लिये नहीं क्यों कि वह संग्रह करने वाला है घर के समान । संग्रहकारी चित्त से स्वार्थ से कार्य नहीं होसकता है । सुख चित्त सुख के अर्थ नहीं, न हान हानके लिये है । ये दोनों दूसरे के अर्थ हैं । जो भोग और मोक्ष के प्रयोजनों का अर्थवान् है वह पुरुष है वही पर है सो पर सामान्य नहीं है जो कुछ सामान्य मात्र पर का स्वरूप से वैनाशिक उदाहरण देवे वह सब संहतकारी होने से परार्थ ही है जो ये विशेष पर है सो संहतकारी नहीं है ॥ २४ ॥

भा० का भा०—वह चित्त असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी जो करता है सो सब सेवक के समान पर (पुरुष) के अर्थ करता है, उसका सुख और हान दोनों अपने अर्थ नहीं हैं जो भोग और मोक्ष के अर्थों का अर्थी है सो पर पुरुष है सो सामान्य नहीं किंतु विशेष है क्योंकि जो पर भी स्वरूप से नाश होने वाला है सो सब परार्थ है और ये पुरुष विशेष है अतएव समुदाय के साथ कर्त्ता नहीं है ॥ २४ ॥

भौ० बृ०—नदेव चित्तं संख्यातुमशक्याभिर्वासनाभिश्चित्रमपि नागरूपमपि परार्थं प्ररस्य स्वामिनो भोक्तुर्मोगापेवर्गलक्षणमर्थं साधयतीति । कुतः संहत्यकारित्वात्, संहत्य संभूय मिलित्वाऽर्थक्रियाकारित्वात् यच्च संहत्यार्थक्रियाकारि तत्परार्थं दृष्टं यथाशयनासनादि सत्वरजस्तमांसि च चित्तलक्षणपरिणामभाजिज संहत्यकारीणि चातः परार्थानि । यः परः स पुरुषः । ननु यादृशेन शयनासनादीनां परेण शरीरवता परार्थमुपलब्धं तद्दृष्टान्तवलेन तादृश एव परः सिध्यति । यादृशश्च भवता परोऽसंहतरूपोऽभिप्रेतस्तद्विपरीतस्य सिद्धेरयमिष्टविघातकृद्ध्येतुः । उच्यते—यद्यपि सामान्येन परार्थमात्रे व्याप्तिर्गृहीता तथापि सत्त्वादि विलक्षणधर्मिष्वर्थालोचनया तद्विलक्षण एव भोक्ता परः सिध्यति यथा लन्दनवनान्वृते शिखरिणि विलक्षणाद्भूमाद्विन्दुरनुमीयमान इतरवद्विविलक्षणश्चन्दनप्रभव एव प्रतीयते, एवमिहापि विलक्षणस्य सत्त्वाण्यस्य भोग्यस्य परार्थत्वेऽनुमीयमाने तथाविध एव भोकाधिष्ठाता परश्चिन्मात्ररूपोऽसंहतः सिध्यति । यदि च तस्य परत्वं सर्वोत्कृष्टत्वमेव प्रतीयते तथापि तामसेभ्यो विषयेभ्यः प्रकृष्यते शरीरं प्रकाशरूपेन्द्रियअयत्त्वात्, तस्मादपि प्रकृ-

स्पन्त इन्द्रियाणि, ततोऽपि प्रकृष्टं सत्त्वं प्रकाशकं तस्यापि यः प्रकाशकः प्रकाशविनक्षयः स चिद्रूप एव भवतीति कुतस्तस्य संहतत्वम् ॥ २४ ॥

इदानीं शास्त्रफलं कैवल्यं निर्णेतुं दशभिः सूत्रैरुपक्रमते-

भो० वृ० का भा०-इस प्रकारसे चित्त असंख्य वासनाओंसे युक्त होने के कारण अनेक रूप वाला है तो भी आत्मा के भोग को सिद्ध करता है क्योंकि वह औरों से मिल कर काम करता है जो जो मिल के काम करने वाले हैं वे परार्थ ही काम करते दीजते हैं, जैसे शय्या वा आसन आदि । ऐसे ही सत्व, रज, तम आदि मिल कर काम करते हैं इस कारण वे सब परार्थ कार्य करने वाले हैं, यहाँ पर (दूसरा) पुरुष ही है इस कारण सिद्ध हुआ कि चित्त पुरुष के भोग का साधक है । अब सन्देह यह होता है कि जैसे शय्या और आसनादि से शरीरधारी का अर्थ सिद्ध होता है इस ही दृष्टान्त से जैसा ही पर (दूसरा) असंहतकारी अर्थात् अकेला ही कार्य करने वाला सिद्ध होसकता है इस कारण आपका कृपा हेतु केवल हेतुवा भाव है ? इस का उत्तर यह है कि यद्यपि सामान्य रूप से जो व्याप्ति (यत्र यत्र संहत्यकारित्वं तत्र तत्र परार्थत्वम्) कही थी उस से उक्त शंका होसकती है पर सत्त्वगुणादि के विशेष विचार करने से आप के कहे पर से भोका रूप पर विलक्षण है जैसे काष्ठ चन्दन से पूरित पर्वत के धुएँ को देख कर जो अग्नि का अनुमान किया जाता है वह धूम और वह अग्नि अन्य धूम और अग्नियों से विलक्षण होते हैं ऐसे ही यहाँ भी विलक्षण जो सत्त्वरूप भोग्य हैं उस की परार्थता के अनुमान से विलक्षण भोग्यता अधिष्ठाता और चिन्मात्र असंहतकारी पर सिद्ध होता है यद्यपि उसका परत्व सब से उत्तम वा विलक्षण है तो भी तमोगुणी विषयों से शरीर उत्तम है क्योंकि प्रकाश रूपी इन्द्रियों का आश्रय है । शरीर से इन्द्रियाँ उत्कृष्ट हैं उन से भी चित्त (सत्व) उत्कृष्ट है और उस से भी पर अर्थात् पुरुष उत्कृष्ट है तब वह संहत्यकारी अर्थात् सब के साथ मिल कर कार्य करने वाला क्यों कर रहा ॥ २४ ॥

आगे योगशास्त्र का फल जो कैवल्य अर्थात् मुक्ति है उसका निर्णय १० सूत्रों से करेंगे-

विशेषदर्शिन आत्मभावभावनानिवृत्तिः ॥ २५ ॥

सू० का प०—(विशेषदर्शिनः) विशेषदर्शी को
(आत्मभावभावनानिवृत्तिः) शरीर के भाव की
भावना की निवृत्ति होजाती है ॥ २५ ॥

सू० का भा०—विशेषदर्शी योगी को शारीरिक भावों की भावना
नहीं रहती है ॥ २५ ॥

व्या० भा०—यथा प्राहुषि तृणांकुरस्योद्भेदेन तद्वीन-
सत्तानुमीयते तथा मोक्षमार्गश्रवणेन यस्य रोमहर्षाश्रुपातो दृश्ये-
वे तत्राप्यस्ति विशेषदर्शनबीजमपवर्गभागीयं कर्माभिनिर्वर्तित-
मित्यनुमीयते । तस्यात्मभावभावना स्वाभाविकी प्रवर्तते ।
यस्याभावादिदमुक्तं स्वभावं मुक्त्वा दोषाद्येषां पूर्वपक्षे रुचिर्भ-
वत्यरुचिरच निर्णये भवति । तत्रात्मभावभावना कोऽहमासं
कथमहमासं किंस्विदिदं कथंस्विदिदं के भविष्यामः कथं भवि-
ष्याम इति सा तु विशेषदर्शनो निवर्तते कुतः, चित्तस्यैव विचित्रः
परिणामः, पुरुषस्त्वसत्यामविद्यायां शुद्धचित्तधर्मरपरामृष्ट इति
ततोऽस्यात्मभावभावना कुशलस्य निवर्तत इति ॥ २५ ॥

सा० का प०—जैसे वर्षाऋतु में बास के उत्पन्न होने से उनकी
सत्ता जानी जाती है तैसे ही मोक्षमार्गके सुननेसे जिसका रोमहर्ष और
आसु गिरना दीखता है उसमें भी विशेषज्ञान का बीज है जो कि
मोक्षभागीय पूर्वजन्म के कर्मों से सिद्ध हुआ है उसको आत्मभाव
भावना स्वभाव से ही होती है । जिस के अभावसे यह कहा जाता
है कि स्वभाव को त्याग कर विद्यमान दोष से जिनको पूर्वपक्षमें रुचि
होती है और निर्णय में अरुचि होती है, वहां आत्मभाव भावना का
अर्थ यह है—मैं कौन था, किस प्रकार था, यह जन्म क्या है, क्योंकर
है, कौन होंगे, कैसे होंगे ? यह आत्मभाव भावना विशेषदर्शी की
निवृत्त हो जाती है । क्यों ? यह चित्त ही का विचित्र परिणाम है
पुरुष तो अविद्या के न होने पर शुद्ध चित्तधर्मों से रहित है । यह
आत्मभावना कुशल पुरुष की निवृत्त होती है ॥ २५ ॥

भा० का भा०—जैसे वर्षा में घास के उत्पन्न होने से उसकी सत्ताका अनुमान होता है तैसे ही मोक्षकथा होने में जिनके रोम खड़े होजाय या आँखु गिरें उनमें भी मुक्तिसम्बन्धी ज्ञान विशेष का बीज है ऐसा अनुमान करते हैं क्योंकि दांपग्रस्त स्वभाव वाले को पूर्व पक्ष में रुचि होनी है और सिद्धान्त में अरुचि होती है, उसका "मैं पहिले कौन था, ये वर्तमान जन्म क्या है, भविष्यत् कैसे होंगे" ऐसे विशेषदर्शिता के संग तर्क होते हैं क्योंकि ये सब चित्त के अङ्ग त कार्य हैं जब अधिद्या से मुक्त चित्त धर्मों से शुद्ध प्रवेशदर्शन में दत्तचित्त होता है तब ये सब निवृत्त होते हैं ॥२५॥

मी० वृ०—एवं सत्त्वपुरुषयोरन्वत्वे साधिते यस्तयोर्विशेषं पश्यति अहमस्मादन्य एवं कर्पं, तस्य विज्ञातचित्तरूपसत्त्वस्य चित्ते यात्मभाव-भाषना सा निवर्तते चित्तमेव कर्तृप्राप्तभोक्तृद्वयमिमानो निवर्तते॥२५॥ तस्मिन् सति किं भवतीत्याह—

मी० वृ० का भा०—पूर्वोक्त रीति से सत्त्व और पुरुष की मिलता-की प्रतिपादन करके कहते हैं कि जो इन दोनों में भेदभाषना करता है उसको जो चित्त में आत्मभावना थी वह निवृत्त होजाती है अर्थात् वह चित्त की कर्ता भोक्ता नहीं समझता किन्तु पुरुष को कर्ता समझता है ॥ २५ ॥

फिर क्या होता है सो आगे कहते हैं—

तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम् ॥२६॥

सू० का प०—(तदा) तब (विवेकनिम्नम्) ज्ञान से नञ (कैवल्यप्राग्भारं चित्तम्) घट्यमाण कैवल्य के भार से युक्त चित्त ॥२६॥

सू० का भा०—तब चित्त कैवल्यभागी होता है ॥२६॥

व्या० भा०—तदानीं यदस्य चित्तं विषयप्राग्भारमज्ञान-निम्नमासीत् तदस्यान्यथा भवति कैवल्यप्राग्भारं विवेकज्ञान-निग्नमिति ॥२६॥

भा० का पं०—तव योगी का चित्त जो पहले विषयों के प्रकृष्ट भार से भरा था वह दूसरे प्रकार का होजाता है मीत्ति के भार से नते अर्थात् विधेयों से उत्पन्न हुए ज्ञान से भरजाता है ॥२६॥

भा० को भा०—जो चित्त पूर्वकाल में विषयों से भरा था सो अब ज्ञान से गम्भीर हो जाता है ॥२६॥

भा० वृ०—यदस्याज्ञाननिम्नपथं वहिर्मुखं विषयोपभोगफलं चित्तमासीत्तदिदानीं विवेकमार्गमन्तर्मुखं कैवल्यप्राग्भारं कैवल्यप्राग्भर्म सम्पद्यत इति ॥२६॥

अस्मिंश्च विवेकवाहिनि चित्ते येऽन्तरायाः प्रादुर्भवन्ति तेषां हेतुप्रतिपादनद्वारेण त्यागोपायमाह—

भा० वृ० का भा०—पुरुष के अज्ञान का जो नीचा मार्ग है, वही विषय भोगका फल है उसमें जब चित्त नहीं फँसता है तब इस को विवेक मार्ग प्राप्त होता है और उससे मुक्ति का आरम्भ होता है ॥२६॥

मुक्ति के हेतु का वर्णन करने के द्वारा त्यागका उपाय कहते हैं—

तच्छिद्रेषु प्रत्यान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥२७॥

सू० का प०—(तच्छिद्रेषु) समाधि दशा के अभाव में (प्रत्यान्तराणि) अन्य ज्ञान (संस्कारेभ्यः) संस्कारों से उत्पन्न होते हैं ॥२७॥

सू० का भा०—योगी के संस्कारोंसे कभी २ दूसरे ज्ञान भी उत्पन्न होजाते हैं ॥ २७ ॥

व्या० दे० कु० भा०—प्रत्ययविवेकनिम्नस्य सत्त्वपुरुषा-
न्यताख्यातिमात्रप्रवाहिणश्चित्तस्य तच्छिद्रेषु प्रत्यान्तराण्यस्मीति
वा भवेति वा जानामीति वा न जानामीति वा कुतः क्षीयमाण-
बीजेभ्यः पूर्वसंस्कारेभ्य इति ॥२७॥

भा० का प०—ज्ञान से गम्भीर पुरुष की सद्भाव मात्र प्रसिद्धि वाले चित्त को उसके छिद्रों में क्षीयमाण संस्कारों से भी दूसरे ज्ञान

उत्पन्न होते हैं जैसे मैं हूँ, या मेरा है या मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ * ॥ २७ ॥

भा० का भा०—जब चित्त ज्ञानमय होजाना है तब पुरुष का सत्त्वभाव प्रसिद्ध करने वाले चित्त में संस्कार के बीज नष्ट होने से दूसरा धांग—मैं हूँ, जानता हूँ कि नहीं, यह मेरे हैं या नहीं, ऐसे ज्ञानान्तर कहां से होंगे ? ॥ २७ ॥

भो० वृ०—तस्मिन् समाधी स्थितस्य छिद्रेष्वन्तरायेषु यानि प्रत्ययान्तराणि व्युत्थानरूपाणि ज्ञानानि प्राग्भूतभ्यो व्युत्थानानुभव-
जेभ्यः संस्कारेभ्योऽहं भवेत्येवं रूपाणि क्षीयमाणेभ्योऽपि प्रभवन्ति
अन्तःकरणचिह्नितकारेण तेषां हानं कर्तव्यमित्युक्तं भवति ॥ २७ ॥

हानोपायश्च पूर्वमेवोक्त इत्याह—

भो० वृ० का भा०—उस समाधि में स्थित पुरुष को योग के विधियों में जो व्युत्थानरूप ज्ञान उत्पन्न हुआ करते हैं वह व्युत्थान से उत्पन्न हुए संस्कार जब नष्ट होजाते हैं इस कारण उन संस्कारों के हान का उपाय अवश्य करना चाहिये ॥ २७ ॥

ज्ञान के उपाय जो पूर्व कह चुके हैं उसही को अगले खण्ड में कहते हैं—

हानमेपां क्लेशयदुक्तम् ॥ २८ ॥

सू० का प०—(हानम्) नाश (एषाम्) इनका (क्लेशवन्त) क्लेशों के समान (उक्तम्) कहा है ॥ २८ ॥

वृ० का भा०—इन संस्कारों का नाश अविद्यादि क्लेशों के समान कहा है ॥ २८ ॥

व्या० भा०—यथा क्लेशा दग्धबीजभावा न अरोहसमर्था

* विशेष—यद्यपि योगी ज्ञान से पूर्ण होता है तथापि उसे ज्ञान के छिद्र अर्थात् समाधि दशा से भिन्न सांसारिक अवस्था में ईश्वर ज्ञान से भिन्न और ज्ञान भी हाते हैं । जैसे अपने शरीर का आध्यात्म या अन्य वस्तुओं में समत्व आदि, परन्तु वह ज्ञान योगी को कुछ बाधा नहीं देते, क्योंकि जिन संस्कारों से वह ज्ञान होते हैं वह स्वयम् क्षीणबीज होते हैं ।

भवन्ति तथा ज्ञानाग्निना दग्धवीजभावः पूर्वसंस्कारो न प्रत्यय-
प्रसूर्भवति । ज्ञानसंस्कारास्तु चित्ताधिकारसमाप्तिमनुशेरत इति
न विन्त्यन्ते ॥ २८ ॥

भा० का प०—जैसे अविद्यादि क्लेशोंके बीज नष्ट हुये न ही उत्पन्न
होते तैसे ही ज्ञानरूपी अग्नि से जिसका बीज जल गया है ऐसा
संस्कार अन्य ज्ञानों का उत्पादक नहीं होता और ज्ञान के संस्कार
तो चित्त के अधिकारों की समाप्ति का अनुसरण करते हैं ॥ २८ ॥

भा० का भा०—जिस प्रकार से पूर्वोक्त क्लेश के बीज दग्ध होने
से पुनः नहीं उत्पन्न होते हैं तैसे ही ज्ञानरूपी अग्नि से संस्कार
भी सबीज जलने से फिर उत्पन्न नहीं होते और ज्ञानसंस्कार चित्त
की समाप्ति तक रहते हैं ॥ २८ ॥

भो० धृ०—यथा क्लेशानामविद्यादीनां हानं पूर्वमुक्तं तथा
संस्काराणामपि कर्तव्यम् । यथा ते ज्ञानाग्निना मुष्टा दग्धबीज-
कल्पा न पुनश्चित्तभूमौ प्ररोहं लभन्ते तथा संस्कारा अपि ॥ २८ ॥

एवं प्रत्ययान्तरानुदयेन स्थिरीभूते समाधौ यादृशस्य योगिनः
समाधिः प्रकर्षप्राप्तिर्भवति तथाविधमुपायमाह—

भो० धृ० का भा०—जैसे अविद्यादि क्लेशों का हान पूर्व कहा
था ऐसे ही व्युत्थान संस्कारों का हान भी करना चाहिये जिस से
वह व्युत्थान संस्कार ज्ञानाग्नि से दग्धबीज होकर चित्तभूमि में
फिर अंकुरित वा उत्पन्न न हो ॥ २८ ॥

इस रीति से जब ज्ञानान्तर की उत्पत्ति न होगी और समाधि
स्थिर होगी तब योगीको समाधि की प्रकर्षता कर्षाकर प्राप्त हो इसका
उपाय अगले सूत्र में कहते हैं—

प्रसंख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्म
मेघः समाधि ॥ २९ ॥

सू० का प०—(प्रसंख्यानेऽपि) तत्त्वों के विभावन
में भी (अकुसीदस्य) फलाशारहित (सर्वथाविवेक-

ख्यातेः) विवेकख्याति वाले योगी को (धर्ममेघः समाधिः) धर्ममेघ नाम समाधि होती है ॥ २६ ॥

सू० का भा०—तत्त्वचिन्ता में निरत योगी को भी यदि वह फलाशा रहित हो तो उसे धर्ममेघ समाधि प्राप्त होती है ॥ २६ ॥

श्या० भा०—यदायं ब्राह्मणः प्रसंख्यानेऽप्यकुसीदस्ततोऽपि न किञ्चित् प्रार्थयते । तत्रापि विरक्तस्य सर्वथा विवेकख्यातिरेव भवतीति संस्कारबीजक्षयान्नास्य प्रत्ययान्तराद्युत्पद्यन्ते । तदास्य धर्ममेघो नाम समाधिर्भवति ॥ २६ ॥

भा० का भा०—जब यह योगी तत्त्वावधानमें भी कुछ न चाहे अर्थात् उसमें भी विरक्तको सब प्रकार विवेक ज्ञान ही सिद्ध हो तो संस्कार के बीज नाश होने से इसको दूसरा ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है तब इसको धर्ममेघ नाम समाधि होती है ॥ २६ ॥

भा० का भा०—जब योगी योगतत्त्व का चिन्तन करता हुआ फलाशा से रहित होता है तब वहां भी विरक्त होने से उसका विवेक ज्ञान नष्ट नहीं होता । संस्कार के नष्ट होने से इसको दूसरे ज्ञान नहीं उत्पन्न होते तब उसे धर्ममेघ अर्थात् धर्म को धरने वाली समाधि होती है ॥ २६ ॥

भा० सू०—प्रसंख्यानं यावता तत्त्वानां यथाक्रमव्यवस्थितानां परस्परविलक्षणस्वरूपविभाजनं तस्मिन् सत्यप्यकुसीदस्य फलमलिप्सोः प्रत्ययान्तराणामनुदये सर्वप्रकारविवेकख्यातेः परिशेषात् धर्ममेघः समाधिर्भवति । प्रकृष्टमशुक्लकृष्णं धर्मं परमपुरुषार्थसाधकं मेहति सिञ्चतीति धर्ममेघः । अनेन प्रकृष्टधर्मस्यैव ज्ञानहेतुत्वमित्युपपादितं भवति ॥ २६ ॥

तस्माद्धर्ममेघात् किं भवतीत्याह—

भा० सू० का भा०—प्रसंख्यान अर्थात् क्रम से स्थित जो तत्त्व हैं उन सब के रूप का यथावत् ज्ञान प्राप्त करके जब योगी को तत्त्वों में वितुष्ट वा फलप्राप्ति की अनिच्छा होती है तब योगी को ज्ञानान्तर की उत्पत्ति नहीं होती अर्थात् विवेकख्याति सब प्रकार से दृढ़ हो जाती है । तब योगीको धर्ममेघ नामक समाधि होती है । यह समाधि

अशुक्ल-रूपं उत्तम धर्म को वर्णती है इस कारण इस का नाम धर्म मेव है । यही समाधि ज्ञान और धर्म की हेतु है ॥ २६ ॥

इस धर्ममेव समाधिसे क्या होता है इस का वर्णन आगे करेंगे-

ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः ॥ ३० ॥

सू० का प०—(ततः) तब (क्लेशकर्मनिवृत्तिः) क्लेश और कर्मों का नाश होता है ॥ ३० ॥

सू० का भा०—तब क्लेश और कर्मों का नाश होजाता है ॥ ३० ॥

व्या० भा०—तन्लाभादविद्यादयः क्लेशाः समूलकार्पं, कपिता भवन्ति । कुशलाकुशलाश्च कर्माशयाः समूलघातं इता भवन्ति । क्लेशकर्मनिवृत्ता जीवन्नेव विद्वान् विमुक्तो भवति । कस्मात् यस्माद्विपर्ययो भवस्य कारणम् । नहि क्षीणान्नपर्ययः कश्चित् क्वचिज्जातो दृश्यत इति ॥ ३० ॥

भा० का प०—उस धर्ममेव समाधि के लाभ से क्लेश जड़से क्षीण होते हैं । दुःख वा सुख देने वाले कर्मोंके फल जड़ समेत नष्ट होते हैं । क्लेश, कर्म निवृत्त होने पर जीता ही योगी मुक्त होजाता है क्योंकि मिथ्याज्ञान ही जन्म का कारण है । नष्ट अज्ञान वाला कोई किसी हेतु से कहीं उत्पन्न हुआ नहीं दीखता है ॥ ३० ॥

भा० का भा०—जब योगी को धर्ममेव समाधि प्राप्त हो जाती है तब क्लेश और अच्छे बुरे कर्म के फल नष्ट होजाते हैं, उनके नष्ट होने से योगी जीवन्मुक्त होता है क्योंकि अज्ञान ही संसारका कारण है । कहीं नहीं देखा कि कोई ज्ञानी पुरुष किसी के द्वारा कहीं उत्पन्न हुआ हो किन्तु जब योगी कैवल्य को भोगचुकेगा तब फिर संस्कार वश उत्पन्न होने में कोई भी बाधक नहीं है ।

भो० सू०—क्लेशानामविद्यादीनामभिनिवेशान्तानां कर्मणाञ्च शृङ्गादिभेदेन त्रिविधानां ज्ञानोदयात् पूर्वपूर्वकारणनिवृत्त्या निवृत्तिर्भवति ॥ ३० ॥

तेषु निवृत्तेषु किं भवतीत्याहु-

॥ भो०वृ० का भा०—अविद्या से लेके अभिनिवेश पर्यन्त जो क्लेश और शुक्लादि जो तीन प्रकार के कर्म हैं उनकी क्रमसे निवृत्ति होती है और ज्ञान का उदय होता है ॥ ३० ॥

उन के निवृत्त होने से क्या होता है सो आगे कहेंगे—

तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज् ज्ञेय-
मल्पम् ॥ ३१ ॥

सू० का प०—(तदा) तब (सर्वावरणमलापेत-
स्य) क्लेश कर्मादि मल दूर दृष्टे को (ज्ञानस्यानन्त्यात्)
ज्ञान के अनन्त होने से (ज्ञेयमल्पम्) जानने योग्य
वस्तु कम रहती है ॥ ३१ ॥

सू० का भा०—जब आवरणरूपी मल योगी के दूर होजाते हैं
तब इस को ज्ञान होजाता है और जानने योग्य विषय कम रह जाते
हैं ॥ ३१ ॥

व्या० भा०—सर्वैः क्लेशकर्मावरणैर्निमुक्तस्य ज्ञानस्यानन्त्यं
भवति । आवरणेण तमसाभिभूतमाहृतमनन्तं ज्ञानसत्त्वं क्वचिदेव
रजसा प्रवर्तितमुद्धाटितं ग्रहणसमर्थं भवति । तत्र यदा सर्वैराव-
रणमलैरपगतमलं भवति तदा भवत्यस्यानन्त्यम् । ज्ञानस्यानन्त्याज्
ज्ञेयमल्पं सम्पद्यते । यथाकाशे खद्योतः । यत्रेदमुक्तम्—

“अन्धो मणिमविध्यत्तमनंगुलिं रावदत् ।

अग्नीवस्तं प्रत्यमुश्च तमजिह्वोऽभ्यपूजयत् ॥ ३१ ॥

भा० का प०—सब क्लेश कर्म रूपी आवरणों से छूटे दृष्टे को
अनन्त ज्ञान होता है । तमोगुण से आवृत हुआ है ज्ञान सत्त्वगुण जिसका
ग्रह कहीं रजोगुण से प्रवर्तित ग्रहण करने को समर्थ होता है । वहाँ
जब सब आवरण करने वाले मलों से मलरहित होता है तब इस को
अनन्त ज्ञान होता है, ज्ञान के अनन्त होने से जानने योग्य कम रहता
है जैसे आकाश में ज्युनू । जहाँ ऐसा कहा है—अन्धे ने मणि को बाँधा,

हुंटेने उसे पकड़ लिया, बिना कण्ठ वाले ने उसे छोड़ दिया, बिना जिह्वा वाले ने उसकी प्रशंसा की ॥ ३१ ॥

भा० का भा०—जब योगी के सब आवरण और मल दूर होगये तब इस को अनन्त ज्ञान होता है, आवृत किया हुआ ज्ञान सतोगुण, रजोगुण से रहित और तमोगुण से शून्य होकर बन्धन दूर होजाते हैं। जब सब मल दूर होजाते हैं, तब अनन्त ज्ञान उत्पन्न होता है, अनन्त ज्ञान से ज्ञेय पदार्थ कम रहजाते हैं जैसे आकाश में लघोत का प्रकाश स्वरूप रहता है ऐसे ही योगी का ज्ञेय भी स्वरूप रहता है, परन्तु बिना योग किये उस ज्ञान को जानना ऐसा है जैसे अन्धे का मणि पाना आदि ॥ ३१ ॥

भो० बु०—आश्रियते चित्तमेभिरित्यावरणानि फलोशास्त एव मलास्तेभ्योऽपेतस्य तद्विरहिनस्य ज्ञानस्य ज्ञाद्गगननिभस्थानत्याद-
नवच्छेदात् ज्ञेयमलं गणनास्पदं भवत्यक्लेशेनैव सर्वज्ञेयं जाना-
तीत्यर्थः ॥ ३१ ॥

ततः किमित्याह—

भो० बु० का भा०—आच्छादित होय ढकजाय चित्त जिन से वन अविद्यादि फलोशों को आवरण कहते हैं और वही मल हैं उनसे रहिन जब ज्ञान होता है तब वह आकाश के समान अनन्त होता है और फिर ज्ञेय कम रहजाता है अर्थात् सहज में ही, योगी सब विषयों को जान जाता है ॥ ३१ ॥

फिर क्या होता है सो आगे कहते हैं—

ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिगुणानाम् ॥ ३२ ॥

सू० का प०—(ततः) तब (कृतार्थानाम्) “कृता निष्पादिता धर्माद्यर्था यैस्ते” कृतप्रयोजनों को (गुणानाम्) गुणों के (परिणामक्रमसमाप्तिः) परिणाम के क्रम की समाप्ति होजाती है ॥ ३२ ॥

सू० का भा०—धर्ममेव समाधि होने से कृतार्थ योगी के गुणों के परिणाम क्रम भी समाप्त होजाते हैं ॥ ३२ ॥

व्या० भा०—तस्व धर्ममेवस्योदयात् कृतार्थानां गुणानां

परिणामक्रमः परिसमाप्यते नहि कृतभोगापवर्गाः परिसमाप्त-
क्रमाः क्षणमप्यवस्थातुमुत्सहन्ते ॥ ३२ ॥

अथ कोऽयं क्रमो नामेति—

भा० का प०—पूर्वोक्त धर्ममेघ समाधि के उदय से कृत्त प्रयो-
जनो के गुणों के परिणामों का पूर्वोक्त क्रम समाप्त होजाता है क्यों
कि भोग और मोक्ष प्राप्त किये हुए समाप्तक्रम योगी थोड़े काल भी
ठहर नहीं सकते ॥ ३२ ॥

भा० का भा०—पूर्वोक्त धर्ममेघ समाधि के उदय से उन गुणों
का परिणाम अर्थात् व रच्छ उदय होना बन्द होजाता है जिस का
फल मिल चुका है क्योंकि गुण भोग फल के पश्चात् क्षणमात्र भी
नहीं रहसकते ॥ ३२ ॥

भो० वृ०—कृतो निष्पादितो भोगापवर्गलक्षणः पुरुषार्थः प्रयोजनं
यैस्ते कृतार्था गुणाः सत्वरजस्तमांसि तेषां परिणाम आपुरुषार्थ-
समाप्तेरानुलोम्येन प्रातिलोम्येन चाङ्गाङ्गिभावः स्थितिलक्षण-
स्तस्य थोऽसौ क्रमो वक्ष्यमाणस्तस्य परिसमाप्तिर्निष्ठा न पुनरुदय
इत्यर्थः ॥ ३२ ॥

क्रमस्थोक्तस्य लक्षणमाह—

भो० वृ० का भा०—जो सत्, रज और तम आदि गुण अपने
भोगादि प्रयोजन को उत्पन्न कर उनका परिणाम अर्थात् अनुलोम,
विलोम या अङ्गाङ्गिभाव से उदय और क्षय के क्रम को समाप्त कर
देते हैं फिर उनका उदय नहीं होता ॥ ३२ ॥

आगे क्रम का लक्षण कहेंगे—

क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्ग्राह्यः क्रमः ॥ ३३ ॥

सू० का प०—(क्षणप्रतियोगी) क्षण के विरोधी
(परिणामापरान्तनिर्ग्राह्यः) परिणाम के अवसान से
जो जाना जाय (क्रमः) उसे क्रम कहते हैं ॥ ३३ ॥

सू० का भा०—क्रम का लक्षण यह है कि जो क्षण क्षणमें दूसरी
अवस्था को धारण करे वह क्रम है ॥ ३३ ॥

व्या० भा०—क्षणान्तर्गतात्मा परिणामस्यापरांतेनावसानेन गृह्यते क्रमः नह्यननुभूतक्रमक्षणापुराणता वस्त्वस्थान्ते मयनि नित्येषु च क्रमो दृष्टः । द्वयी चैयं निन्यता कूटस्थनित्यता परिणामिनित्यता च । तत्र कूटस्थनित्यता पुरुषस्य परिणामिनित्यता गुणानाम् । यस्मिन् परिणम्यमाने तत्त्वं न विहन्यते तन्नित्यम् । उभयस्य च तत्त्वानभिघातान्नित्यत्वम् । तत्र गुणधर्मेषु बुद्ध्यदिषु परिणामापरांतनिग्राहः क्रमो लब्धपर्यवसानो नित्येषु धर्मेषु गुणेष्वलब्धपर्यवसानः । कूटस्थनित्येषु स्वरूपमात्रपट्टेषु मुक्तपुरुषेषु स्वरूपास्तित्ता क्रमेणैवानुभूयते इति तत्राप्यलब्धपर्यवसानः शब्दपट्टे नास्ति क्रियाप्रपादाय कल्पित इति । अथास्य संसारस्य स्थित्या गत्या च गुणेषु वर्तमानस्यास्ति क्रमसमाप्तिरनेति । अत्रचनीयमेतत् । कथम् ? अस्ति प्रश्न एकान्तवचनीयः सर्वो जातो मरिष्यतीति । ओं भो इति ।

अथ सर्वो मृत्वा जनिष्यत इति विमज्ज्य वचनीयमेतत् । प्रत्युदितख्यातिः क्षीणतृष्णः कुशलो न जनिष्यत इतरस्तु जनिष्यते । तथा मनुष्यजातिः श्रेयसी न वा ? श्रेयसीत्येवं परिपृष्टे विमज्ज्य वचनीयः प्रश्नः पशूनधिकृत्य श्रेयसी देवानृषीन् आधिकृत्य नेति अयं त्ववचनीयः प्रश्नः संसारोऽयमन्तवान्थानन्त इति कुशलस्यास्ति संसारक्रमपरिसमाप्तिर्नेतरस्येति अन्यतरावधारणे दोषः तस्माद्व्याकरणीय एवायं प्रश्न इति ॥ ३३ ॥

गुणार्थिकारक्रमसमाप्तौ कैवल्यमुक्तं तत्स्वरूपमवधारयते -

भा० का प०—वर्त्तमान क्षण के पश्चात् जो काल से परिणाम होता है उस के अनन्तर जो ग्रहण किया जाता है उसे क्रम कहते हैं । इस में शंका होती है कि वस्त्व का पुरानापन वस्त्व के अन्त में नहीं जाना जाता तब क्रम का लक्षण अयुक्त हुआ ? इसका उत्तर यह है

कि नित्य पदार्थों में क्रम ठीक रीति से जाना जाता है । अब इस में भी सन्देह होगा कि जिन पदार्थों में क्रम है वे नित्य नहीं हो सकते हैं । इसका समाधान यह है कि नित्यता दो प्रकार की है—एक कूटस्थ नित्यता और दूसरी परिणाम नित्यता । यहां कूटस्थनित्यता पुरुषकी है और परिणामनित्यता गुणों की है । जिनके परिणाम से तत्व नष्ट नहीं होने वे नित्य हैं जो कार्य्य वा कारणरूप तत्व का नाशक न हो, इस में यह भी शंका होसکتی है कि जो परिणामी वस्तु है वह नित्य नहीं होसکتी । इसका उत्तर देते हैं कि नित्यता गुणों में रहती है और बुद्धि आदिकों में अन्तदशा से समझने योग्य क्रम रहता है परन्तु नित्य गुणों में जो क्रम रहता है उसका अन्त होता है इससे ही उन में क्रमनित्यता रहती है । कूटस्थ अर्थात् विकाररहित नित्य-पदार्थों में जो क्रम रहता है उसका अन्त नहीं होता । जो मुक्त जीव अपने स्वरूप में स्थिर रहते हैं उन के जीव की विद्यमानता क्रम से ही जानी जाती है । क्योंकि जीव की नित्यता भी अन्तरहित होती है । अब यह शंका होती है कि संसार की स्थिति और लय से जो गुणों में क्रम रहता है उसकी समाप्ति होती है वा नहीं ? इस विषय का कथन असम्भव है । कैसे यह प्रश्न एकदेशीय है जो उत्पन्न हुए हैं वे सब मरेगे सब मरकर उत्पन्न होंगे यह पूर्ववचन का अर्थापत्तिन्याय से विभाग वा उत्तर होता है । इससे यह सिद्धान्त निकलता है कि जिस की विषयसम्वन्धिनी तृष्णा नष्ट होगई है वह कुशल अर्थात् योगी उत्पन्न नहीं होगा जैसे मनुष्यजाति कल्याणकारिणी है वा नहीं ? यह प्रश्न विभागवचन वाला है अर्थात् इस के उत्तर में हां और ना दोनों कह सकते हैं क्योंकि मनुष्य पशुओं की अपेक्षा उत्तम है, देव और ऋषियों की अपेक्षा उत्तम नहीं है । संसार अनन्त है वा सान्त है ? इसका उत्तर यह है कि योगी को संसार के क्रम की समाप्ति होजाती है दूसरे को नहीं, इसलिये संसार को सान्त वा अनन्त कहने में एक तरह का दोष है, इस कारण यह प्रश्न विवेचनीय है ॥ ३३ ॥

भा० की भा०—वर्त्तमान क्षण के पश्चात् जो काल से परिणाम होता है उसके अनन्तर जो ग्रहण किया जाता है उसे क्रम कहते हैं । इसमें शङ्का होती है कि वरुण का पुरानापन वरुण के अन्त में नहीं जाना जाता तब क्रमका लक्षण अयुक्त हुआ ? इसका उत्तर यह है कि नित्य

पदार्थों में क्रम ठीक रीति से जाना जाता है। अब इसमें भी सन्देह होगा कि जिन पदार्थों में क्रम है वह नित्य नहीं होसके हैं ? इसका समाधान यह है कि नित्यता दो प्रकार की है—एक कूटस्थ नित्यता, दूसरी परिणामनित्यता। यहां कूटस्थनित्यता पुरुष की है और परिणाम नित्यता गुणों की है। जिनके परिणाम से तत्व नष्ट नहीं होते वह नित्य है, जो कारण वा कार्यरूप तत्व का नाशक न हो। इसमें यह भी शङ्का होसकी है कि जो परिणामी वस्तु है वह नित्य नहीं हो सके ? इसका उत्तर देते हैं कि नित्यता गुणों में रहती है और बुद्धि आदि में अन्त दशा से समझने योग्य क्रम रहता है। परन्तु नित्य गुणों में जो क्रम रहता है उसका अन्त होता है इससे ही उनमें क्रम-नित्यता रहती है। कूटस्थ अर्थात् विहाररहित नित्य पदार्थों में जो क्रम रहता है उसका अन्त नहीं होता। जो मुक्त जीव अपने स्वरूपमें स्थिर रहते हैं उनके जीव की विद्यमानता क्रम से ही जानी जाती है क्योंकि जीव की नित्यता भी अन्तरहित होती है। अब यह शङ्का होती है कि संसार की स्थिति और तब से जो गुणों में क्रम रहता है उसकी समाप्ति होती है वा नहीं ? इस विषय का कथन असम्भव है। कैसे, यह प्रश्न एकदेशीय है। जो उत्पन्न हुए हैं वे सब मरेंगे, मर कर उत्पन्न होंगे यह पूर्ववचन का अर्थापत्ति न्याय से विभाग वा उत्तर होता है। इससे यह सिद्धान्त निकलता है कि जिस की विषय सम्बन्धिनी तृष्णा नष्ट होगई वह कुशल अर्थात् योगी उत्पन्न नहीं होगा, तैसे ही मनुष्यजाति कल्याणकारिणी है वा नहीं ? यह प्रश्न विभाग वचनवाला है अर्थात् इसके उत्तर में हां और ना दोनों कह सकते हैं। क्योंकि पशुओं की अपेक्षा मनुष्य उत्तम है देव तथा ऋषियों की अपेक्षा उत्तम नहीं है। संसार अनन्त है वा सान्त है ? इसका उत्तर यह है कि योगी को संसार के क्रम की समाप्ति हो जाती है दूसरेको नहीं, इसलिये संसारको सान्त व अनन्त एक तरह का कहने में दोष है इस कारण यह प्रश्न विवेचनीय है ॥ ३३ ॥

भो० वृ०—क्षणेऽल्पीयान् कालस्तस्य योऽसौ प्रतियोगी क्षणविलक्षणः परिणामोऽपरान्तनिर्ग्राहोऽनुभूतेषु क्षणेषु पश्चात् सङ्कलनबुद्ध्यैव यो गृह्यते स क्षणानां क्रम उच्यते। नह्यननुभूतेषु क्षणेषु क्रमः परिकल्प्य शक्यः ॥ ३३ ॥

इदानीं फलभूतस्य कैवल्यस्यासाधारणं स्वरूपमाह—

भो० वृ० का भा०—अत्यन्त सूक्ष्म काल को क्षण कहते हैं उसका जो प्रतियोगी क्षण अर्थात् विलक्षण परिणाम जो पूर्वक्षण के नाश होने पर ग्रहण किया जाता है उसे क्षण का क्रम कहते हैं क्योंकि जिनका अनुभव नहीं किया उन के क्रम का भी ज्ञान नहीं हो सका है ॥३३॥

आगे योग के फल मोक्ष का असाधारण लक्षण कहेंगे—

**पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति ॥ ३४ ॥**

सू० का प०—(पुरुषार्थशून्यानां गुणानाम्) जिन गुणों की प्राप्ति में पुरुषार्थों की समाप्ति होजाय (प्रतिप्रसवः) व्यावृत्त गति से उन गुणों के नाश को (कैवल्यम्) मोक्ष कहते हैं (स्वरूपप्रतिष्ठा वा) अथवा अपने स्वरूप में स्थित होने को मोक्ष कहते हैं (चितिशक्तिः) यद्वा ज्ञानशक्ति को मोक्ष कहते हैं ॥ ३४ ॥

सू० का भा०—स्पष्ट है ॥ ३४ ॥

व्या० भा०—कृतभोगापवर्गाणां पुरुषार्थशून्यानां यः प्रतिप्रसवः कार्यकारणात्मना गुणानां तत्कैवल्यम्, स्वरूपप्रतिष्ठा पुनर्बुद्धिसत्त्वानभिसम्बन्धात् पुरुषस्य चितिशक्तिरेव केवला तस्याः तदा तथैवावस्थानम् कैवल्यमिति ॥ ३४ ॥

भा० का प०—जिन गुणों के फल भोग वा स्वर्गादि फल प्राप्त होचुके हैं वे जब पुरुषार्थशून्य होकर कार्य कारण भाव से उत्पन्न होने के अयोग्य होजाय, उस दशा को मोक्ष कहते हैं स्वरूप प्रतिष्ठा का अर्थ यह है कि बुद्धि वा मन के सम्बन्ध से रहित जो ज्ञानशक्ति है उसे केवला कहते हैं । सर्वदा उस ही ज्ञानशक्ति में स्थिर रहने को कैवल्य कहते हैं ॥ ३४ ॥

भा० का भा०—जिन गुणों के फल भोग वा स्वर्गादि फल प्राप्त हो चुके हैं कार्य कारण भाव से उन गुणों की अनुत्पत्ति को मोक्ष कहते हैं। स्वरूपप्रतिष्ठा का अर्थ यह है कि बुद्धि वा मन के सम्बन्ध से रहित जो ज्ञानशक्ति उसे केवला कहते हैं, सर्वदा उस ही ज्ञान शक्ति में स्थिर रहने को कैवल्य कहते हैं ॥ ३४ ॥

भा० वृ०—समाप्तभोगापवर्गलक्षणपुरुषार्थानां गुणानां यः प्रति-
प्रसवः प्रल्लोमस्य परिणामस्य समाप्तौ विकारानुद्भवः क्षणेपु। यदि
वा चिच्छक्तेर्बुद्धिसारूप्यनिवृत्तिस्वरूपमात्रेऽवस्थानं तत् कैवल्य-
मुच्यते।

भा० वृ० का भा०—समाप्त होगये हैं भोग और अपवर्ग रूप लक्षण जिन पुरुषार्थ रूप गुणों के उन गुणों का जो प्रति प्रसव अर्थात् अनुलोमादि भावों से फिर उत्पन्न न होना उसे मोक्ष कहते हैं। यद्वा चित् शक्ति का वृत्तियों की सरूपता को त्यागकर अपने ही रूप में स्थिर रहना, उसे कैवल्य वा मुक्ति कहते हैं।

इति श्रीपातञ्जले योगशास्त्रे सांख्यप्रवचने

कैवल्यपादश्चतुर्थः सम्पूर्णः ॥

॥ समाप्तश्चायं ग्रन्थः ॥

